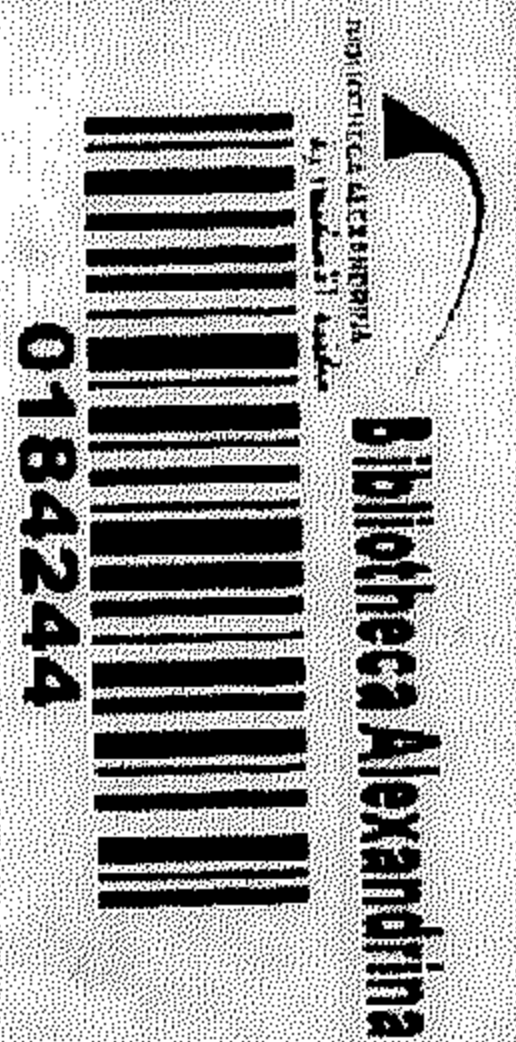
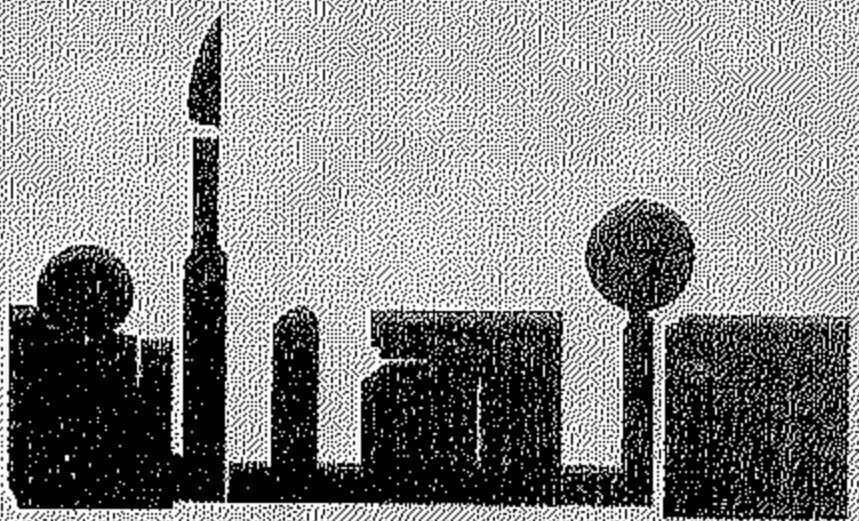

اصالة الحقائق العلمية و الثقافية في الإسلام

الاستاذ الدكتور
غازي عناية

أصالة الحقائق العلمية والثقافية في الإسلام

الأستاذ الدكتور
غازي عناية

٢٠٠٠

رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(١٩٩٩/٧/١١٨٥)

رقم التصنيف : ٢١١

المؤلف ومن هو في حكمه : غازي عناية

عنوان الكتاب : أصالة الحقائق العلمية والثقافية في

الاسلام

الموضوع الرئيسي : ١- الديانات

٢- الثقافة الاسلامية

بيانات النشر : عمان / دار زهران

* تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

حقوق الطبع محفوظة للناسر

قال تعالى :

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ﴾

صَلَّى
الْعَظِيمُ

سورة فصلت آية ٥٣.

إهداء

إلى مدرستي الأولى ، إلى مربيتي الأم التي أرضعتني
من لبن علومها ، وأطعمتني من غذاء ثقافتها ،
وأوصلتني إلى أولى درجات العلم ، إلى المدرسة
السعدية الثانوية بقليليه .

مقدمة الكتاب:

اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة ، وآلائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا اشرف كتبك ، وشرعت لنا افضل شرائع دينك. اللهم ، صلّ على محمد وسلم عليه تسليماً كثيراً.

لاشك أن معالم تقدم الأمم ، والشعوب تتحدد تبعاً لمؤشرات علومها، وإنجازاتها المدنية ، ومفاهيمها الثقافية ، وبالعلم ، والثقافة أدركت الأمة الإسلامية الغرض من وجودها ، وسبب بقائها ، وتقدمها حيث استطاعت هذه الأمة ، وعبر عديد من القرون أن تغمر شعوب العالم بنور ثقافتها ، وأضواء علومها.

لقد اختارت الأمة الإسلامية منهجها السلوكي الذي يعينها دوماً على تكوين شخصيتها من خلال تحديد نوعية العلوم ، والثقافات النافعة لشعوبها، وفي نفس الوقت تدرك هذه الشعوب أن طلب العلوم الشرعية، والحياتية ، والمدنية، والتكنولوجية يعتبر من افضل الفروض التي أوجبها الإسلام على المسلمين . وفي هذا المجال قال تعالى : "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" الزمر آية ٩ .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه ابن ماجه. هذا ومنذ أن أدركت الأمة الإسلامية حقيقة الاستناد إلى علومها ، وثقافتها للمحافظة على بقائها تضافرت عناصر الشرك اليهودية، والصليبية لإبعاد المسلمين عن علومهم ، وثقافتهم ؛ ومن اجل تمرير دعاويهم الباطلة استخدمت عناصر الشرك تلك جميع أسباب الهدم الفكري ، والغزو الثقافي محاولة شحذ أذهان المسلمين بها ، وإقناعهم أن الإسلام دين جهالة ، وبلاده ، وخمول ، وأن لا خلاص للمسلمين إذا أرادوا أن ينهضوا إلا إتباع الكفار في كل شيء ، وخاصة علومهم ، وثقافتهم.

ولتحقيق مآربهم الكفرية فقد استطاع دعاة الكفر في المجتمعات الرأسمالية والشيوعية أن يجندوا نفرا من دعاة التغريب محسوبين على الإسلام ، والمسلمين ، اخذوا يروجون لثقافات الكفر ، شعارهم في تحقيق ذلك يكمن في انه لا غضاضة أن يغترف المسلمون من ثقافات الغرب ، والشرك حتى ولو كانت مخالفة لعقائدهم ، ومبادئهم ، وثقافتهم التوحيدية الإيمانية .

ولذلك نرى الكثير من متقفي الأمة الإسلامية يتفانون في خدمة أسيادهم الكفار بحجة أن العلم، والثقافة للجميع . وهم يعلمون أولا يعلمون أن العلم شيء، والثقافة شيء آخر. فالعلم معرفة ، والثقافة معرفة هذا صحيح ، ولكن العلم يتعلق بالأمور المادية المخترعة ، والأشكال المادية المصنوعة، والتي تكتسب عن طريق التجربة في المعمل ، والملاحظة ، والاستقراء ، وهي لا علاقة لها بالفكر، والعقيدة، ولا علاقة لها بالتصورات العقيدية عن الخالق، والمخلوق . من اجل ذلك لا مانع أن تكون عامة، وأن تستفيد منها جميع الأمم ، والشعوب كعلوم الرياضيات ، والكيمياء ، والفيزياء ، والطب، والهندسة، والتكنولوجيا، وغيرها. أما الثقافة فهي المعرفة المتعلقة بالأمور العقيدية ، والفكرية ، والروحية ، والتي تكتسب عن طريق العادات ، والتقاليد ، والرواية ، والأخبار ، والتعود ، وهي تعكس التصورات العقيدية عن الخالق ، والمخلوق. ومن اجل ذلك فالثقافة خاصة ، وليست عامة ، ولكل أمة ثقافتها التي تعكس معتقداتها ، وتتبع من مبادئها ؛ ومن اجل ذلك فالثقافة الإسلامية تختلف في تصوراتها العقيدية، ومعالمها الأخلاقية عن ثقافات الكفر اليهودية ، والصليبية ، والرأسمالية ، والشيوعية . إن الثقافة الإسلامية ثقافة توحيدية إيمانية ، روحية ، دينية ، دنيوية يجب أن لا تخالف شواهدا ، وموضوعاتها عقيدة الإسلام . من اجل ذلك يجب أن تكون ثقافة العادات والتقاليد سواء في الأفراح، والأحزان من جنس عقيدة الإسلام . فلا يصلح منها إلا ما كان حلالا .

وكذلك ثقافة الأزياء ، واللباس ، والغناء ، والرقص ، والموسيقى ، والفن ،
والرسم ، والتصوير ، والتمثيل ، والمسرح يجب أن يكون ضمن ما تسمح به ، وتجيّزه
عقيدة الإسلام .

ولكن الشيء الذي يحز في النفوس أن يتكاتف دعاة التغريب من المسلمين مع
أسيادهم المبشرين لزعة عقيدة المسلمين ، وهدم ثقافتهم التوحيدية ؛ وذلك بمحاولة
إقناعهم أن ثقافة المسلمين واهية ، وعلومهم باهتة ، وعاداتهم ، وتقاليدهم متخلفة لا
يرتضيها عقل نير، وسليم. وأخذ دعاة التغريب يطرحون مثل هذه الأباطيل مستخدمين
شعارات ، ودعاوي ، ما انزل الله بها من سلطان ، مستعينين بمعطيات خلط
المصطلحات، والمفاهيم كالخلط بين المدنية ، والحضارة ، والعلم، والثقافة كل ذلك من
اجل إقناع المسلمين بالتخلي عن دينهم، وهجر عقائدهم، وهدم مبادئهم ، والعزوف عن
ثقافتهم. وبالتالي لا ضير أن يقوم المسلمون بترقيع عقائدهم بعقائد غريبة ، ومفاهيم
يهودية ، ومبادئ رأسمالية ، وشيوعية ، وثقافات كفرية ، شركية. لقد خلطوا بين العلم
والثقافة، وجعلوها شيئاً واحداً ، وانه في المسار النهضوي للأمم فلا علوم إلا علوم
الشرك ، ولا ثقافة إلا ثقافة المجتمعات الرأسمالية، والشيوعية. أما الثقافة الإسلامية فلا
مكان لها اليوم بين ثقافات الكون ، وأما العلوم الشرعية الإسلامية فلا محل لها اليوم بين
علوم التكنولوجيا ، والفيزياء ، والرياضيات ، وفي عرفهم انه، وبمثل هذه العلوم تنهض
الأمم ، وترقى.

وتأصيلاً لعلوم ، وثقافة الإسلام ، وتبيناً لأصالة العلم ، والثقافة الإسلامية ،
وتبيناً لحقائق الإسلام المدهشة، والواردة في الكتاب، والسنة، والتي لا يزال العلم الحديث
يؤكددها، ومن اجل دفع شبهات الكفار عن الإسلام ، وموقفه من العلم ، وتأصيلاً لثقافة

الإسلام التوحيدية النقية الطاهرة ، وضعت هذه الدراسة المتواضعة وبعبءوان : "أصالة الحقائق العلمية ، والثقافية في الإسلام ، وقد ضمنته الموضوعات التالية":

مقدمة الكتاب

العلم والثقافة مؤثران للتقدم الفكري ، والحضاري.

الفرق بين العلم ، والثقافة.

التعريف بالثقافة الإسلامية

خصائص الثقافة الإسلامية

مصادر الثقافة الإسلامية.

بعض الحقائق العلمية الواردة في الكتاب ، والسنة.

أرجو الله أن أكون قد وفقت في تبين أصالة العلم ، والثقافة في الإسلام ، وأسأل

الله القبول، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف

الأستاذ الدكتور غازي عناية

جامعة جرش ١٩٩٩م

١٤٢٠هـ

العلم والثقافة مؤشران للتقدم الفكري ، والحضاري .

قال تعالى : "وقل رب زدني علماً" طه آية ١١٤

تتحدد مؤشرات التقدم الفكري ، والرقى الحضاري للأمم تبعاً لمفاهيمها الثقافية،
وتعاليمها العقدية ، وإنجازاتها العلمية ، وقيمها الأخلاقية ، ومناهجها السلوكية في الحياة ،
والتي بها تستطيع الأمة الواحدة أن تؤكد وجودها ، وتثبت حضارتها ، وتكرس أصالتها.
إن العلم ، والثقافة ، والأخلاق تحفظ على الأمة كيانها ، وتبرز شخصيتها ،
وتجعلها قادرة على تمييز مكانتها من بين الأمم ، وبها تتأصل موازين القيم الحضارية،
ومؤشرات التقدم أو التخلف، والأصالة أو التبعية .

إن العلم ، والثقافة ، والأخلاق مقياس حضاري فريد في نوعه ، ودقته ، وحكمه
فبهذا المقياس تدرك الأمة غرض وجودها ، وبه يدرك الفرد حقيقة خلقه ، ومن ثم
تستطيع الأمة ، وأفرادها أن يسخروا هذا المقياس لإثبات وجودهم ، وأصالتهم في هذه
الحياة ، وأن يحددوا بهذا المقياس علاقاتهم بالله خالقهم ، وعلاقاتهم بأنفسهم ، وبغيرهم من
الأفراد داخل مجتمعاتهم ، وخارجها.

وبالنسبة للأمة الإسلامية فإن المنهج السلوكي الحياتي للفرد المسلم تحدده
مؤشرات علومه ، ومظاهر ثقافته المنبثقة عن عقيدته ، وأفكاره ، وتصوراتهِ عن خالقه ،
ومخلوقاته ، وأهمها : الإنسان، والكون ، والحياة. وبهذا المنهج السلوكي يستطيع الفرد
المسلم أن يتذكر حقيقة وجوده في هذه الحياة، ومن ثم يعمل على تحقيقها وترجمتها في
ميدان الواقع الحياتي . ومن أجل ذلك يسبق التذكر الفعل ، ولهذا فقد ورد قوله تعالى :
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" الذاريات آية ٥٥ ، قبل قوله تعالى: "وما خلقت الجن

والإنس إلا ليعبدون" الذاريات آية ٥٦ . ومن أجل ذلك يستطيع الفرد المسلم، وبمنهجه السلوكي السليم هذا أن يحدد نوعيه العلوم ، والثقافات النافعة ، والصالحات التي تعينه على تكوين شخصيته الإسلامية ، ونفسيته الإيمانية ؛ ليكون على بينه من أمر حقيقة وجوده ، وخلقة أولا ، وليسخر نفسه ، وهواه ، وميوله تبعا لأوامر ربه ، ونبيه ثانيا . ولذلك قال "صلى الله عليه وسلم": "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" رواه احمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي ، وابن ماجه، والنسائي عن انس. إن طلب العلوم الشرعية ، والمفيدة للمجتمعات الإسلامية ، وإن التثقف بالثقافة الإسلامية، وإن الفهم للأحكام الشرعية من اعظم الفروض التي أوجبها الإسلام على المسلمين ، فقال تعالى : "وقل رب زدني علماً" طه آية ١١٤ .

وقال تعالى : "قلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" التوبة ١٢٢ .

وقال تعالى : "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" الزمر آية ٩ . وقال "صلى الله عليه وسلم" : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" أخرجه ابن ماجه في سننه عن انس جـ ١ ص ٥ . وقال أيضاً : "تعلموا العلم ، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة ، ومذاكرته تسبيح" رواه البخاري. وقال أيضاً: "من يرد الله به خيراً ، يفقهه في الدين" رواه البخاري ، واحمد ، والطبراني عن أبي هريرة. ومنذ أن وعت، وأدركت الأمة الإسلامية حقيقة وجودها ، وأنه لابقاء ، ولا حياة لها في معزل عن علومها ، وثقافتها سعت جاهدة على نشر حضارتها ، ومدنيتها ، وقيمها الأخلاقية في جميع أنحاء العالم ، فغمرت الأرض رفاهية ، وتقدما ، وطمأنينة ، وسعادة ، وتسامحا، وتعاوناً وعدلاً، ومساواة ، وغنى ؛ مما حفز شعوب العالم على أن تقبل على دين الإسلام زرافات ، ووحداً ، تتهل من معينة الصافي علومه ، وثقافته ، وحضارته ، ومفاهيمه ، وتعاليمه ،

وأحكامه ناقله إياها إلى مشارق الأرض ، ومغاربها ، وحتى أبواب النمسا في قلب أوروبا معقل ديانات الكفر الوضعية ، التثليثية ، والإلحادية ، والعلمانية ، والوجودية ، والإباحية . وما أن شعر الكفار ، والمشركون بعظمة عقيدة الإسلام ، وسمو علومه ، ورفعة ثقافته ، وعلوم حضارته حتى قاموا يحاولون قهر المسلمين بشئى السبل ، وعلى رأسها القوة الحربية المادية ، والغزو الفكري التغريبي . وقد قادتهم قناعاتهم ، وتجاربهم إلى أن الإسلام لا يقهر بالقوة الحربية ، أو بالسلا م وحده ، فعمدوا إلى بث سموم الفكر الغربي بين المسلمين ؛ وعلى أمل إن لم ينصروهم يبعدهم عن عقيدة الإسلام ، فينجحوا في إخضاع العالم الإسلامي برمته . ولهذا يرى غاردنر : "أن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا"^(١) . ولهذا يقول "جلادستون" رئيس وزراء بريطانيا : "ما دام هذا القرآن موجودا ، فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ، ولا أن تكون هي نفسها في أمان"^(٢) . ومن أجل تحقيق مآربهم العدوانية نقلوا الحرب من ساحة القتال إلى ساحة الفكر ، والمعرفة محاولين بسمومهم الفكرية ، والعقدية هدم عقيدة المسلمين ، وتحجيم حضارتهم ، وغزو ثقافتهم ، وهم يرتكزون على قاعدة : "إذا أربك عدوك ، فافسد فكره ، بنتحر به ، ومن ثم تستعبده"^(٣) .

وقد نجح علماؤهم ، وفلاسفتهم إلى حد كبير في إفساد عقول كثير من علماء المسلمين ، والمتقنين ، والمفكرين ، وإقناعهم بضرورة اعتناق عقائد الكفر ، وثقافته ، وحضاراته ، ومن ثم نقلها إلى قلب العالم الإسلامي ، ونشرها بين المسلمين تحت مظلة شعارات التطور ، والتقدم ، والحرية الفكرية ، ومرونة الثقافة بمظاهرها الفكرية ، والأدبية

(١) عبد الرحمن حسن حبنكة أجلة المكر الثلاثة ص ١٣ .

(٢) نادية شريف العمري أضواء على الثقافة الإسلامية ، ص ١٦٧ .

(٣) عبد الرحمن حسن حبنكة أجلة المكر الثلاثة ص ١٤ .

، والقصصية ، والمسرحية ، والفنونية : كالغناء، والرقص ، والتمثيل ، والاختلاط ،
والعري ، وغيرها من مظاهر الثقافة الغربية التي اقنعوا بها عقول أتباعهم من المثقفين ،
والمتعلمين المسلمين ، بأنه لا غنى لهم ، وللمسلمين عنها . ومما زاد الطين بلة انهم كوّنوا
من أتباعهم هؤلاء جيلاً أوكلوا إليهم تنفيذ خططهم في نشر مفاهيم ، وأفكارهم ، وثقافتهم
الغربية في بلاد المسلمين، وقد وصل حماس هؤلاء الأتباع إلى درجة انهم أصبحوا أكثر
اندفاعاً ، وتعصباً لمفاهيم الغرب ، وبصورة أكبر من حماس أسيادهم الغربيين . وكذلك
أصبحوا أكثر حماساً ، ونشاطاً لنشر ثقافات الكفر، وحضاراته ، ومحاربة ثقافة الإسلام
متهمين إياها بالتخلف، والرجعية، والجمود. ولكي يحقق هؤلاء الأتباع ، وأسيادهم أهدافهم
الثقافية، والفكرية، والحضارية ، والتبشيرية، فقد أقاموا ، وأسسوا في، ومنذ أواخر القرن
السادس عشر مراكز للتبشير ، ومدارس ، وجامعات ، وكنائس ، وأديرة ، وأندية ،
وكليات ، ومعاهد ، وجمعيات في عواصم ، وكبريات المدن في البلدان العربية،
والإسلامية : كالكلية السورية الإنجيلية التي أقاموها في بيروت عام ١٨٥٦ ، وهي
المسماة الآن بالجامعة الأمريكية ، والجامعة الأمريكية في القاهرة ، والجامعة اليسوعية
في بيروت، ومدارس المطران ، والتراسانطة ، والفريز ، والفرنندز ، وشنلر ، والمدارس
الأرثوذكسية ، والراهبات في فلسطين ، والأردن ، وكلية روبرت في استنبول، وكلية
لاهور، وكلية غوردين في الخرطوم ، وجمعية الفنون، والعلوم، والجمعية العلمية
السورية، والجمعية السرية التي تأسست في بيروت عام ١٨٧٥م ، والتي قام بتأسيسها
خمسة من المثقفين الذين تخرجوا من الكلية السورية العلمية، وهي الجامعة الأمريكية ؛
وكنواذي الروتاري ، والجينز، والماسونية ، وغيرها من الجمعيات التي تأسست تحت
شعارات البر ، والخير، والإحساس، ومنها : جمعية الشابات المسيحيات ، وجمعية الشبان
المسيحيين ، والجمعيات الكشفية، وبيوت الطلبة ، والتي وصفوها ، وقالوا عنها : "إن هذه

البيوت يجب أن تكثر حتى يمكن أن تجتذب هؤلاء الطلاب إلى مملكة المسيح". وكما يقول كبير المبشرين "زويمر" يجب استخدام الصدقات لاكتساب الصابئين^(١). وكذلك فقد بنوا المراكز الصحية، والمستشفيات، والمستوصفات، واتخذوها مراكز تبشيرية ينفقون من خلالها سمومهم الفكرية، والثقافية، ومنها: مستشفى المقاصد الخيرية المسيحية في بيروت، والمستشفيات التابعة للجامعات، والجمعيات الخيرية في القاهرة، وبيروت، والإسكندرية. تقول المبشرة "إيراهارس" طبيبة إرسالية التبشير في طرابلس الشام في مؤتمر، ١٩٠٦م عقد في بيت أحمد عرابي بالقاهرة: "يجب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولو للحظة واحدة أنه مبشر قبل كل شيء، ثم هو طبيب بعد ذلك"^(٢). وتتصحح الطبيب بقولها: "ولعل الشيطان يريد أن يفتتك، فيقول لك إن من واجبك التطبيب فقط لا التبشير، فلا تسمع منه"^(٣). وهكذا استخدم علماء وأتباع التبشير آلام المرضى، ومعاناتهم وسيلة لحشو عقول المسلمين الأصحاء، والمرضى بثقافتهم، وأفكارهم المسمومة. وقد ركز دعاة الغزو الفكري، والثقافي على التعليم كأفضل وسيلة يعول عليها في التبشير، فأنشأوا المكتبات، والمطابع، ودور النشر، والصحافة، والمجلات، ومراكز المعلومات، وكوسائل يستخدمونها في تنصير المسلمين، وزعزعة عقيدتهم التوحيدية، وإبعادهم عنها، وإفساد أخلاقهم إن هم لم ينجحوا في تنصيرهم.

يقول المبشر الأمريكي "ستيفن بنروز" رئيس الجامعة الأمريكية ببيروت من ١٩٤٨م - ١٩٥٤م: "إن التعليم برهن على أنه اثن الوسائل التي استطاع المبشرون أن يلجأوا إليها في سعيهم لتنصير سوريا، ولبنان، وإذا كان المبشرون قد خابوا في هدفهم

(١) عمر فروخ، ومصطفى الخالدي - التبشير، والاستعمار ص ٦٣-٥٩-٤٦-٤٣٥.

(٢) عمر فروخ ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعمار ص ٦٣-٥٩-٤٦-١٣٥.

(٣) عمر فروخ ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعمار ص ٦٣-٥٩-٤٦-١٣٥.

المباشر، وهو تنصير المسلمين جماعات ، جماعات ، فيكفي انهم قد أحدثوا بينهم آثار نهضة أوروبية" (١) .

وللأسف الشديد فقط نجاح دعاة التغريب، والتبشير من أسياذ ، وأتباع إلى حد كبير في تنفيذ مخططاتهم في الغزو الفكري ، وراجت وسائله ، وفتحت أسواقه في بلاد المسلمين ، وإلى درجة أن ظهرت دعوات الاستنكار للثقافة الإسلامية علانية ، وفي وضوح النهار ، وإحلال الثقافة الغربية اليهودية ، والصليبية محلها . وأقبل الكثير من المتعلمين ، والمتقنين المسلمين على الثقافة الغربية يستملحون أفكارها ، ومبادئها ، وعقائدها ، ومفاهيمها ، وينادون بضرورة اعتناقها ، وإحلال الواقع الغربي الثقافي ، محل الواقع الإسلامي ؛ ومن ثم اعتناق وسائل معيشته في الحياة من لغة ، وفلسفة ، وتاريخ ، وفن ، وعادات ، وتقاليد ، ورسم ، ومسرح ، ولباس ، وأزياء ، وغناء ، وإلى درجة أن أصبح المسلمون ، وكأنهم غرباء في ديارهم . وهكذا غزت الحياة الغربية بثقافتها ، وحضارتها كل جوانب الحياة الإسلامية . فكانت الثقافة الغربية أكثر خطرا ، وأشد فتكا بالمسلمين من جيوش الكفار الجراره ، وأصبح المسلمون من أكثر الأمم تخلفا علما ، وثقافة ، ومدنية ، وصنفهم الكفار في درجة القردة ، والزنوج من سكان الكرة الأرضية . إن الغزو الفكري مستمر ، وإن دعاة التغريب باقون على نشاطهم ، وإن مؤسسات التبشير ، والتغريب ، والاستشراق ماضية في تبشيرها ، وستبقى كذلك حتى يتمكنوا من سلخ المسلمين عن عقائدهم التوحيدية ، ومبادئهم الإيمانية ، وتعاليمهم الإسلامية ، ومفاهيمهم الحضارية ، والمدنية ، وحتى يتمكنوا من هدم ثقافتهم ، ثقافة الإسلام حتى لا تقوم للمسلمين قائمة ، وعندها يحتل الكفار بلاد المسلمين ، ويستعبدون الشعوب الإسلامية إلى الأبد ، إلى قيام

(١) عمر فروخ ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعمار ص ٦٣-٥٩-٤٦-١٣٥ .

الساعة ، وشعارهم دوما ، وكما يقول المبشر لورانس براون : "إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي" (١) .

لقد وقف كبير المبشرين "صموئيل زويمر" مخاطباً جمعا من المبشرين قائلًا: "إن مهمة التبشير التي ندبتكم الدول المسيحية للقيام بها في البلاد الإسلامية المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله ، وبالتالي لا صلة له بالأخلاق، وبذلك تكونون انتم بعملكم هذا طلائع الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية، وهذا ما قمتم به خير قيام" (٢).

هكذا دوما يتكاتف دعاة التبشير ، ودعاة الاستشراق، ودعاة التغريب ، ودعاة الغزو الفكري مع دعاة الاستعمار؛ لزعة عقيدة المسلمين، وهدم ثقافتهم ، وقهر حضارتهم ليسهل عليهم نقلهم من واقعهم الإيماني التوحيدي إلى واقع الغرب التثلاثي. وإزاء واقع ، ومظاهر هذا الغزو الفكري الاستعماري كان لزاما على المسلمين ، وهم اليوم على أبواب القرن الحادي والعشرين - أن يستيقظوا من نومهم ، وأن يفيقوا من سباتهم ، ويدركوا ما آلت إليهم أحوالهم في جميع المجالات السياسية، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والعلمية ، والثقافية، والفكرية . ويجب عليهم أن يعودوا إلى منابع حضارتهم ، وثقافتهم، وأن يعودوا إلى عقائدهم ، ومبادئهم ، وأنظمتهم ، وأن يعملوا على إعادة مجدهم السياسي ، والثقافي ، والفكري . وكل هذا لا يتحقق إلا بالعودة الكلية إلى دين الله ، دين الإسلام ، وإلى منهجيته الحياتية السلوكية في شتى الميادين ، والتي رسمها لنا القرآن الكريم ، والسنة النبوية ؛ وبعدها يستطيع المسلمون أن ينهضوا من كبوتهم الثقافية ، والعلمية، وأن يستبدلوا ثقافتهم بثقافة الكفر ، وعندها يعطون على الكفار ،

(١) عبد الرحمن حسن حبنكة أجنحة المكر الثلاثة ص ٦٧.

(٢) أنور الجندي - تصحيح المفاهيم في ضوء الكتاب ، والسنة ص ٢٣ .

مسيرتهم في الغزو الفكري، وينزعون عن كواهلهم ثقل جحيم التغريب الثقافي، فينعمون بعد ذلك بنعم الإسلام ، ومن أهمها نعمة الفكر ، والثقافة فلا يضلون بعدها أبدا. وكما قل تعالى : "إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" الإسراء آية ٩. وكما قال حبيبنا المصطفى "صلى الله عليه وسلم" : "تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله، وسنة رسول الله "صلى الله عليه وسلم" رواه الإمام مالك، وأبو داود.

ولتحقيق مآربهم الكفرية لجأ دعاة التغريب الثقافي في بلاد المسلمين إلى طرح مفاهيم ، وشعارات ، ودعاوي ، ومعطيات هم سموها حضارية ، ومنها : العلم للجميع ، والثقافة عامة ، والحضارة لجميع الأمم . وهم ، وقد خلطوا بين العلم ، والثقافة ، وبين الحضارة ، والمدنية ، فقد قصدوا إقناع أبناء جلدتهم المسلمين لينفتحوا على علوم الغرب ، وثقافته إن أرادوا التهوؤ من تخلفهم الحضاري ، وهكذا على عواهنه ودون تفريق بين ما يصلح لنا من هذه العلوم ، والثقافات ، وما لا يصلح لنا. ولا غضاضة بالنسبة لدعاة التغريب أن يقوم المسلمون بعمليات جراحية لعقائدهم ، ومبادئهم ، وثقافتهم ، وأن يستأصلوا منها ما لم يعد صالحا اعتقاده منها كما يزعمون ، وبالتالي لا خير أن يقوم المسلمون بترقيع عقائدهم ، ومبادئهم بأفكار غربية ، وثقافات يهودية ، وصليبية ما دام ذلك يصب في بحيرة المصالح النهضوية ، والعمرانية الخاصة بالمسلمين .

لقد خلطوا بين العلم ، والثقافة كما خلطوا بين الحضارة، والمدنية، مع أن العلم شيء، والثقافة شيء آخر، كما أن الحضارة شيء، والمدنية شيء آخر . ولذلك نحذر دوما المتقنين المسلمين ليكونوا أكثر دقة في فهمهم لمثل هذه المصطلحات ، وفي كيفية التعامل بها، وعند استعمالها . وعلينا دوما أن نميز بين ما هو علم ، وبين ما هو ثقافة، وبين ما هو صالح لنا منها ، وما هو غير صالح.

الفرق بين العلم ، والثقافة :

يعرف العلم : بأنه المعرفة المتعلقة بالأمور المادية المحسوسة ، والتي تؤخذ عن طريق الملاحظة ، والتجربة ، والاستنتاج ، والاستقراء ، وتغلب عليها صفة العمومية ، ومثالها : العلوم الزمنية، والتجريبية البحتة : كالرياضيات ، والكيمياء ، والفيزياء ، والهندسة ، والطب ، والتكنولوجية ، والطبيعة، والجيولوجيا ، وغيرها.

وتعرف الثقافة : بأنها المعرفة المتعلقة بالأمور الفكرية الروحية ، والتي تؤخذ عن طريق الأخبار ، والتلقي ، والرواية ، والاكتساب ، والتعود ، والاستنباط ، وتغلب عليها صفة الخصوصية، ومثالها : علوم العقائد ، والتشريعات، والعلوم الأدبية، والإنسانية، والعقلية ، واللغة ، والفلسفة ، والسيرة ، والتاريخ ، والملاحم النصصية ، والمسرح ، والرواية ، والفن ، والغناء ، والرقص ، والرسم ، والنحت ، والتصوير ، والأزياء ، والعادات ، والتقاليد ، وغيرها . فالعلم معرفة ، والثقافة معرفة إلا أن هناك فرق بين المعرفتين من حيث النطاق ، والمنهجية ، والوظيفية ، والأثر .

أولاً : بالنسبة للنطاق : فالعلم نطاقه : الأمور المادية المحسوسة : كالمنجزات العلمية المادية، والمخترعات ، والمكتشفات ، والمصنوعات التي يخترعها الإنسان، ويكتشفها ، ويصنعها بملاحظاته ، وتجاربه ، وعملياته ، والتي من شأنها أن تساعد في تحسين مستويات عيشه ، وحياته . فالعلم يتعلق بالجوانب المادية للحياة الإنسانية ، ويستهدف تحقيق القيم المادية ، والأشياء، والأشكال المادية المحسوسة. فأصوله ، ومنجزاته ، وعملياته أنماط مادية بحتة ، ولا علاقة للعلم بالأمور العقدية ، أو لروحانية ، ولا يعكس المنجزات الفكرية المعنوية السائدة في المجتمع ، ولا يستهدف تحقيق القيم الأخلاقية ، والأنماط السلوكية للأفراد. فالعلم، وبشتى أنواعه، وأشكاله : كالرياضيات ، والفيزياء ، والكيمياء ، والهندسة ، والطب ، والصناعة ، والتكنولوجيا ، وغيرها تستهدف

الأمور المادية ، والأشكال، والأشياء المحسوسة التي تصلح للتجربة، وإجراء عمليات الاختبار ، والتجارب العلمية في المعامل للوصول إلى اختراعات مادية محسوسة : كالماكينات ، والثلاجات ، والغسالات ، والراديو ، والتلفزيونات ، وأجهزة الهاتف ، والتللكس ، والفاكس، والسيارات ، والطائرات ، والبواخر ، والصواريخ ، والأسلحة ، والأقمار الصناعية ، والكمبيوتر ، والأدوية، وآلات الحفر ، والتصنيع، وقطع غيار المصانع ، والأنوات الكهربائية، والمنزلية ، والمرافق الصناعية، والزراعية ، والتجارية ، وغيرها .

أما الثقافة فنطاقها : الأمور المعنوية، والعقدية ، والروحية، والفكرية، والإنسانية، والأدبية، والاجتماعية ، والتاريخية ، والفلسفية ، واللغوية ، والدينية ، والفنية، والأخلاقية، والسلوكية ، والجمالية ، والتي يستعين بها الإنسان في إشباع حاجاته الروحية ، والمعنوية، وتجميل حياته السلوكية ، والاجتماعية. فالثقافة تتعلق بالجوانب الروحية ، والسلوكية للحياة الإنسانية ، وتستهدف تحقيق القيم الروحية ، والأخلاقية ، والأشياء المعنوية غير المحسوسة ، وغير المادية، ولا علاقة للثقافة بالأمور المادية المصنعة أو المكتشفة ، والعمليات والتجارب المادية في المختبرات ، والمعامل. فالثقافة تعكس الأفكار العقدية ، والروحية ، والمذهبية ، والأخلاقية السائدة في المجتمع. فالثقافة وبشتى موضوعاتها : كاللغة ، والفلسفة، والتاريخ ، والفنون، والرسم ، والتصوير ، والعادات، والتقاليد ، تستهدف الأمور الروحية ، والسلوكية المعنوية . فالثقافة نمط معنوي روحي ، سلوكي يؤمن بغير المحسوس، والغيبيات . ومصادره الكتب السماوية ، والوحي الإلهي ، والرسل، والأنبياء ، وليس التجارب المعملية ، والمختبرات العلمية .

ثانيا : بالنسبة للمنهجية : فالعلم منهجيته الملاحظة ، والتجربة ، والاستنتاج، والاستقراء ، والتحليل ، والاختبار ، وإجراء التجارب العلمية ، والعملية في المعامل ،

والمختبرات. فالعلم يتعلق بالأمور المحسوسة المادية: كالأشياء المخترعة ، والمصنعة،
والمركبة ، وهذه تليق بها منهجية الملاحظة ، والتحليل ، وإجراء التجارب عليها
لتصنيعها، وتكوينها ، واختراعها .

إن العلم يستند في جزيئاته ، وأصوله ، ومصادره إلى ملاحظات العقل البشري
للأمور المحسوسة ، وإلى تجارب الإنسان المادية ، وبذلك منهجيته في التحليل تستند إلى
الملاحظات المادية ، والتجارب المحسوسة، وإلى القيم، والأساليب ، والعينات، والنماذج
المادية في التحليل ، والاختبار ، والاستنتاج، ولا علاقة لمثل هذه المنهجية بالأمور
المعنوية ، والروحية ، وغير المحسوسة كالغيبيات. فالعلم لا يؤمن إلا بالمحسوس ،
ومنهجيته من جنس إيمانه مادية بحتة تستند إلى إجراء التجارب المادية داخل المعامل ،
والمختبرات ، وخارجها .

أما الثقافة فمنهجيتها : الأخبار ، والتلقي ، والرواية ، والاكتساب ، والتعود ،
والاستبطان. إن الثقافة تتعلق بالأمور المعنوية غير المحسوسة : كالأفكار العقيدة
والروحية، والمذهبية ، والقيم الروحية ، والأنماط السلوكية ، والأدبيات ، والفنون
والعادات، والتقاليد . وهذه تليق بها منهجية التلقي، والرواية ، والاكتساب ، والتعود
لاعتناقها ، والحصول عليها ، والعمل بها، والتعود بها ، وعليها. إن الثقافة تستند في
أصولها ، ومصادرها إلى وسائل التبليغ، والنقل ، والرواية ، والوحي ، والأخبار والتعود،
والاكتساب للأمور الروحية ، والفكرية ، والقيم الأخلاقية ، والسلوكية غير المحسوسة ؛
وكذلك تمتد جذورها إلى عادات الإنسان ، وتقاليده في أفراحه، وأحزانه ، ولباسه ،
وأزيائه ، وفنه ، ورسمه، وتصويره . وهذه أمور، ووسائل غير مادية تليق بها منهجية
التلقي ، والأخبار، والتعود ، والاكتساب ؛ ولا علاقة لهذه المنهجية بمنهجية إجراء

التجارب المادية، ولا تخضع للعمليات المخبرية في المصانع ، أو داخل المختبرات ،
وخارجها .

فالثقافة تؤمن بغير المحسوس ، والغيبيات ، وتتعلق بالأمور المعنوية ،
والروحية، والسلوكية، ومنهجيتها من جنس طبيعتها معنوية بحثة تستند إلى الروايات ،
والأخبار ، والعادات ، والتقاليد . إن معارف الثقافة ، وموضوعاتها تتكون ، وتصل إلينا
عن طريق الأخبار ، والروايات ، والقصص، والتلقي عن الأجيال ، والرواة ،
والمؤرخين، والعلماء ، والمفسرين ، والفلاسفة ، والمحدثين ، والناسخين ، والشارحين،
والمختصرين ، والمهذبين ، والمؤلفين كموضوعات ، التفسير، والحديث ، والتاريخ ،
والسير ، وعلم الكلام ، والفلسفة ، وغيرها .

وقد تصل إلينا عن طريق الاكتساب ، والتعود ، والاستمرارية : كالعادات ،
والتقاليد في الأحزان ، والأفراح ، وكعادات اللباس ، والأزياء ، والأكل ، والشرب .
وقد تصل إلينا عن طريق التأثير ، والتقليد : كالفن ، والرقص ، والغناء ،
والمسرح .

وقد تصل إلينا عن طريق منهجية الكتابة الناقلة للأفكار السائدة : كالأدبيات ،
والمعارف الإنسانية . وقد تكتسب عن طريق الآثار ، والنقش ، والنحت ، والتصوير :
كالرسم ، والتصوير .

وقد ترد إلينا عن طريق منهجية التلقي ، والاستنباط من المصادر : كالعقائد
والأحكام ، والتكاليف ، والتشريعات ، والفرائض ، وعلوم الفقه ، وأصوله .

وقد ترد إلينا عن طريق منهجية التحلي ، والتعود على الأمور : كالقيم الروحية،
والأخلاقية ، والسلوكية . وبكلمة موجزة : فطريقة الوصول إلى العلم تتمثل في منهجية

التجربة ، والملاحظة ، والاستنتاج . بينما طريقة الوصول إلى الثقافة تتمثل في منهجية الأخبار ، والتلقي ، والاستنباط .

ثالثاً : وبالنسبة للوظيفة ، والأثر : فالعلم وظيفته وأثره : عام ، وعالمي ، وشمولي ، ولا يختص بأمة دون الأمم أو شعب دون شعب . فوظيفة العلم هي خدمة البشرية قاطبة ، ويمكن تبادله بين الأفراد في جميع المجتمعات الإنسانية . فالعلم مظهر مادي بحت ، ودينوي محض يتعلق بالمنجزات ، والمكتشفات العلمية ، والمخترعات الصناعية ، والمبتكرات التجارية ، والتجارب ، والمشروعات الزراعية ، وهو لا يعكس عقائد، ومفاهيم ، وتعاليم علماء هذه المنجزات ، والمخترعات ، والمبتكرات . وكذلك فلن منجزاتهم ، ومبتكراتهم العلمية لا تعبر عن عقائدهم ، ومبادئهم ، وتصوراتهم العقديّة ، والفكرية عن الله ، والإنسان ، والكون، والحياة .

ولذلك فالعلم في وظائفه، وآثاره الشمولية في الأخذ به، وتطبيق نظرياته ، والاستفادة من تجاربه ، ومبتكراته ، ومخترعاته هو أقرب إلى المدنية من الحضارة .

فالمصانع ، والمصنوعات الكهربائية ، والكهرومنزلية ، كالثلاجات ، والأفران، والمولدات الكهربائية ، والبطاريات ، والغسالات ، والراديو، والتلفزيونات.

وأدوات ، ووسائل النقل البري ، والبحري ، والجوي : كالسيارات ، والطائرات ، والبواخر ، والسفن، وأدوات العلوم : كالحاسوب، والأقلام ، والكتب ، والمجلات ، والوسائل السمعية، العلمية ، والبصرية .

وأدوات الاكتشاف : كالات التصوير ، والتلسكوب ، والمجهر ، والأقمار الصناعية . وأدوات الاتصال : كالهاتف ، والفاكس ، والتلكس ، واللاسلكي ، وغيرها من المنجزات العلمية ، والمخترعات المادية ، والصناعية الحيائية تعتبر مظاهر مادية، ومدنية، وليست من الثقافة أو الحضارة في شيء. وإن استعمالها لا يترك بصمات فكرية

على مستعملها سوى إنها وسائل مادية ترفيهية تسهل عليهم حياتهم ، وتيسر لهم معيشتهم . فالعلم عام بمدنيته ، ومظاهره المادية كما أن المدنية عامة بعلومها ، ومظاهرها المادية ، ولذلك يستطيع أصحاب العقائد ، والديانات ، والثقافات المتعددة ، والمختلفة من أن يستعملوا المنجزات العلمية كلها ، وبغض النظر عن صاحبها . فالرأسمالي يستطيع أن يستعمل مصنوعات ، ومخترعات الشيوعي ، والشيوعي يستطيع أن يستعمل صناعات الرأسمالي . وكذلك المسلمون يستطيعون أن يستعملوا صناعات الكفار ، ومخترعاتهم ، وأن يستفيدوا من علومهم المختلفة : كالرياضيات ، والفيزياء ، والكيمياء ، والهندسة ، والطب ، والتكنولوجيا ، ووسائل النقل ، ودون أن يؤثر ذلك في عقائدهم التوحيدية ، ومبادئهم الإيمانية ، وثقافتهم الإسلامية . فلا مانع للمسلم أن يشتري ويركب سيارة صنعها كافر ، أو طائرة صنعها ملحد . ولا مانع للرأسمالي أن يشتري ، ويستعمل جهازا تلفزيونيا صنعته شيوعي ، ولا مانع للشيوعي أن يشتري ويستعمل كمبيوتر صنعته رأسمالي . فكل هذه مظاهر علمية لا يؤثر اقتناؤها على العقائد ، وبالتالي يجوز الانتفاع بها على العموم ، ومن قبل جميع الأفراد من أمم الأرض ، ومجتمعاتها . فالعلوم وظائفها عامة ، وآثارها تعم جميع الناس ، وبلا حواجز ، أو قيود فكرية ، أو عقيدة . فعلم الاقتصاد مثلا يتناول تفسير مجريات الحياة الاقتصادية ، وظواهرها ، وأحداثها ، وربط هذه الظواهر ، والأحداث بالعوامل ، والأسباب ، وهو ينصب على الأمور المادية : كالثروة ، والدخل ، والنقد ، والمال ، والأسواق ، والمبادلات التجارية ، والعرض ، والطلب ، وغيرها ، وبغض النظر عن المعتقدات الدينية ، والأفكار الروحية ، والقيم الأخلاقية ، والسلوكية السائدة في المجتمع ، وكذلك بغض النظر عن الحلال ، والحرام ، وما يجوز شرعا ، وما لا يجوز .

وكذلك علم الرياضيات فهو يتناول تفسير الحياة المادية عن طريق المعادلات الرياضية . وكذلك علم الفيزياء : فهو يتناول تفسير الحياة المادية عن طريق إجراء المعاملات الفيزيائية ، والتحليلات المخبرية كتحليل الذرة ، واستخدامها في الصناعات السلمية ، أو الحربية كصناعة القنابل النووية ، والهيدروجينية.

ونفس الشيء بالنسبة للعلوم الزمنية الأخرى : كالطب الذي يتعلق فقط بالجانب المادي من الحياة الإنسانية، وهو الجسد الإنساني بتحليله، وتشريحه، وتقويته ، وعلاجه، وتطعيمه ، وكعلم الهندسة الذي يتعلق بالجوانب المادية للحياة الإنسانية كبناء العمارات ، وإقامة لكباري ، والجسور ، وفتح الشوارع ، وعمل الديكورات ، وهندسة، وتركيب الماكينات، والآلات.

فالعلوم الزمنية هذه تتعلق بالجوانب المادية للحياة الإنسانية ، وهذه ظواهر مدنية لا علاقة لها بالحضارة، أو الثقافة . ولذلك لا مانع أن تكون عامة، وتتصف وظائفها بالعمومية ، وآثارها بالشمولية تشمل في منافعها جميع الأمم، والشعوب والأفراد باختلاف عقائدهم ، ودياناتهم ، وأجناسهم .

أما بالنسبة للثقافة : فيختلف الأمر تماماً، فوظائفها، وآثارها خاصة بكل أمة من الأمم. فالثقافة مظهر عقدي ، مبدئي ، أخروي ؛ يعكس عقائد الأمة ، وأفكارها وتصوراتها المبدئية عن الله ، والكون ، والإنسان ، والحياة ؛ مما يجعلها خاصة غير عامة لاختلاف العقائد، والتصورات المبدئية للأمم. فالثقافة في تصوراتها العقدية ، والمبدئية، والفكرية اقرب إلى الحضارة منها إلى المدنية. فالعقائد ، والمبادئ، والقيم الأخلاقية ، والسلوكية هي مظاهر ثقافية حضارية تعكس طرازاً، ونوعاً معيناً من الحياة البشرية يعتنق الأفراد فيها عقائد ، وأفكاراً، ومبادئ روحية، ودينية، وينهجون فيها منهجاً أخلاقياً وسلوكياً من جنس هذه العقائد ، وما تمليه ، وما تقره من هذا المنهج . ومن هنا فان

المظاهر الثقافية تعكس نوع الحضارة التي تتحضر بها أمة من الأمم، وفي نفس الوقت فإن اعتناقها ، والتقف ، والالتزام بها يترك بصمات فكرية ، عقيدية على معتقديها، وحاملها. والثقافة بالنسبة لمثل هؤلاء غذاء حضاري مبدئي ، وتمس عقائدهم، وعلاقتها قوية بتصوراتهم عن الله، والإنسان ، والكون ، والحياة . والحضارة هي نتاج الثقافة كما أن العلم نتاج المدنية. ومن هنا فإن الثقافة في وظيفتها، وأثارها يجب أن تكون خاصة ، ومن المستحيل أن تكون عامة. فلا يجوز أن يتحلى الإنسان بنوعين من الثقافة أو أكثر: كأن يكون كافرا ، ومؤمنا ، أو موحدا ، ومثلثا ، أو مسلما ، وملحدا في آن واحد .

إن الثقافة الرأسمالية تمثل عقيدة فصل الدين عن الدولة ، ولا تهتم بالعقائد الدينية، أو المبادئ الروحية ، أو القيم الأخلاقية ، ولو أنها تعترف بها إلا أنها تتركها لرجال الدين يمارسونها في الكنائس ، والأديرة : كالبابوات ، والقساوسة ، والرهبان تحت شعار : أعط ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله .

وإن الثقافة الشيوعية تمثل عقيدة الإلحاد ، وتكرر العقائد الدينية ، والمبادئ الروحية ، والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها ، وتحت شعار : لا إله ، والحياة مادة .

وإن الثقافة اليهودية ، والنصرانية فهي تمثل عقائد الكفر ، والشرك بالله ، وإن هي تعترف ، وتؤمن بوجوده أصلا . فهذه الثقافات البشرية جميعها تعكس عقائدها السائدة في مجتمعاتها ، وتصورات أممها ، وشعوبها عن الله ، والإنسان ، والكون ، والحياة. من أجل ذلك كانت معارفها ، من جنسها تتعلق بفلسفات ، وعادات، وتقاليد ، وفنسون تجسد مفاهيم كفرية ، وتعاليم شركية لا تفرق بين حلال، وحرام ، أو بين أمر ، ونهي أو بين قيم صالحة ، وغير صالحة ؛ ومن أجل ذلك كانت ثقافات ، وفلسفات أصحابها ، وعاداتهم ، وتقاليدهم في حياتهم اليومية، وفي أفراحهم، وأحزانهم ، وأدبياتهم ، وفنونهم ، واجتماعياتهم من جنس عقائدهم ، ومثلثة معها .

أما الثقافة الإسلامية : فهي تمثل عقيدة التوحيد بالله ، وتجعل السياسة من الدين ، ولا تفصل الدين عن الدولة ، وتتعلق بالعقائد الدينية ، والمبادئ الروحية ، وتجسد القيم الأخلاقية ، والسلوكية ، وتحلل الحلال ، وتحرم الحرام ، وتكرس الالتزام بالفرائض الإلهية ، والتكاليف الشرعية ، وتطبيق الأحكام الشرعية . فكانت معارفها من جنس عقيدتها تجسد المفاهيم الإيمانية، والتعاليم الدينية، ومن أجل ذلك كانت مفاهيم، ومعارف، وفلسفات أصحابها المسلمين المؤمنين الموحدين، وعاداتهم، وتقاليدهم في أفراسهم، وأحزانهم ، وأدبياتهم ، وفنونهم ، واجتماعياتهم ، وأزيائهم ، ومطاعمهم ، ومشاربهم كلها من جنس عقيدة الإسلام التوحيدية ، ومثلثة معها؛ فلا يجوز للمسلمين أن يتتقوا بثقافة ، أو تعاليم ، أو مفاهيم، ولا يجوز لهم أن يمارسوا فنونا من رقص ، وغناء ، ورسم ، وتصوير ، ولا يجوز لهم أن يمارسوا عادات ، وتقاليدهم في أفراسهم ، وأحزانهم ، وفي ملابسهم ، ومطعماتهم إلا ما تحلله، وترتضيه عقيدتهم التوحيدية قط ، وهي عقيدة الإسلام .

وهنا ، وفي هذا المقام تقتضي الضرورة البحث في الثقافة الإسلامية ، ومفاهيمها، ومصادرها ، وخصائصها ، وبشيء من الإيجاز المفيد لتحقيق فائدة مرجوة أكثر ، ولإلقاء ضوء أكبر على الثقافة الإسلامية .

التعريف بالثقافة الإسلامية :

تعرف الثقافة الإسلامية : "بأنها المعرفة المتعلقة بالأمور الفكرية ، والروحية المستندة إلى العقيدة الإسلامية ، والمستمدة من أصول الدين الإسلامي : كالقرآن ، والسنة، والإجماع ، والقياس ، والفقه ، والتاريخ ، واللغة" .

ومثالها : علوم التوحيد ، والتفسير ، وعلوم القرآن ، وعلوم الحديث ، ومصطلحه، والفقه ؛ وأصول الفقه ، والتاريخ الإسلامي ، واللغة العربية .
فهذه علوم ، ومعارف ثقافية إسلامية ؛ لأنها تستند في نشأتها إلى العقيدة الإسلامية ، وكانت هذه العقيدة سبب في وجودها ، وظهورها ، وتكونها ، وبحث موضوعاتها ، وجزئياتها ، وأفكارها .

وسميت هذه المعارف علوما ، ولكن بالمعنى المعنوي . فهي ثقافات ، وعلوم أدبية ، وإنسانية، وشرعية ، وفكرية ، وروحية ، ومنها تستمد القيم الأخلاقية والسلوكية، واليه تستند العادات، والتقاليد الإسلامية في الحياة اليومية : كعادات المسلمين في أفراحهم، وأحزانهم ، وتقاليدهم في فنونهم ، وغنائهم ، ورقصهم ، وتصويرهم ، وأزيائهم، ومطاعمهم ، ومشاربهم .

إن معارف ، وعلوم الثقافة الإسلامية هي فكرية روحية ، معنوية ، وليست مادية، ولا تخضع للتجارب في المعامل ، وإنما تستمد من مصادر التشريع الإسلامي، وأصول العقيدة الإسلامية، وتنقل بالتلقين ، والتلقي ، والأخبار ، والرواية ، والاستنباط، والفهم ، والربط ، والتعليل، والقياس ، والفقه، والاستخراج ؛ وأساسها الوحي الإلهي ، والنبوي ؛ وأساليبها روحية عقلية ، تردنا عن طريق الوحي ، والكتب السماوية ، والرسل، والأنبياء ، واجتهادات ، وتفسيرات العلماء.

خصائص الثقافة الإسلامية :

تتصف الثقافة الإسلامية بخصائص فريدة في نوعها تجعلها مميزة عن غيرها من الثقافات البشرية الأخرى ، وأهم هذه الخصائص :

أولاً : إنها ثقافة ربانية :

مصدرها الكتاب ، والسنة جعلها الله مصدر هدايتنا ، ودستور حياتنا ، ومنهاج سياستنا ، وشرعية حكمنا ، ومنبع علومنا ، وطريق سعادتنا، ومرشد عاداتنا ، وتقاليدنا في أفراحنا ، وأحزاننا ، وأزيائنا ، وفنوننا. إن الثقافة الإسلامية ثقافة إلهية ، وشرعية ربانية ، من تتقف بغيرها أضله الله. إنها تمثل عقيدة التوحيد ، عقيدة الإيمان بالله، وتمثل ثقافة العلم، والمعرفة ، والحكمة ، والحقيقة ، والسياسة، والاقتصاد ، والاجتماع ، والتربية ، والسلوك ، والأخلاق ، والنظام. إنها ثقافة التمييز بين الحلال والحرام ، ثقافة ما يجب على المسلمين فعله ، وما لا يجب. إنها روح حياتنا، وشاهد سعادتنا في دنيانا ، وآخرتنا؛ عليها يجب أن نكون، وعليها نحيا ، وعليها نموت؛ لا خيرة لنا أمام ثقافتنا؛ إنها قضاء ربنا ، ونبيينا الثقافي ، والعلمي فينا مصداق قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً" الأحزاب آية ٣٦ .

إن سميتها الربانية تجعلها دوماً مميزة عن غيرها من ثقافات الوضع ، والعقل، والاختراع ، والشعوذة، والتناقض، والتحجر ، والتعفن ؛ وفي نفس الوقت تجعلها متلائمة مع شواهد الفطرة الإنسانية السليمة في الإيمان ، والتوحيد الإلهي ، والربوبي، وتوحيد أسماء الله ، وصفاته . لقد جعلت الثقافة الإسلامية من ربوبيتها حافزاً قوياً للمسلمين يحفزهم إلى، وعلى التمسك بعقائدهم الإلهية ، وثقافتهم الربانية ، ومفاهيمهم الفكرية ، وتعاليمهم السماوية ، وأحكامهم ، وتكاليفهم الشرعية ، ومن ثم ترجمتها على، وفي ميدان الواقع الحياتي بالنسبة لجميع المجالات المعيشية، والحياتية : العبادية منها ، والمعاملات ، والعقوبات ، والأحوال الشخصية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية . إن الصفة الإلهية تجعل من الثقافة الإسلامية جزءاً لا يتجزأ من حياة المسلمين لا غنى لهم عنها ،

ولا حياة لهم بدونها ، ولا تقدم ، ولا مدنية ، ولا حضارة لهم إن كانوا في معزل عنها أو بعيدين عنها.

إن شواهد العقلانية السليمة لا تسمح مطلقا أن يستبعد المسلمون ثقافة إسلامهم، أو أن يستبدلوها بثقافات الكفر ؛ حيث لا يجوز أن تقاس معالم الإيمان الثقافي على معالم الكفر الثقافي ، أو أن تقاس ثقافة التوحيد على ثقافة الشرك ، أو ثقافة الحق على ثقافة الباطل ، أو ثقافة السماء على ثقافة الأرض . إن شواهد المنطق الفكري الحق تقتضي عدم تطبيق ، بل وعدم إمكانية تطبيق ما يصلح من ثقافات لمجتمعات الكفر الرأسمالية ، والشرك الشيوعية في وعلى مجتمعات الإيمان والتوحيد ، والإسلام . إن ثقافة الإسلام تخلق تماما من تناقضات الفكر ، وثقافات العقائد ، ورذائل المبادئ التي تمثل بها ثقافات الكفر حتى أخمص قدميها.

إن مما يندى له الجبين حقا أن نسمع صيحات يطلقها بعض العلمانيين في العالمين العربي، والإسلامي تنادي بالتخلي عن ثقافة الإسلام ، وفصلها عن حياتهم عن دينهم ، عن حكمهم ، عن دولتهم ، ونحن بدورنا نسألهم : ما هي مبرراتكم ، وما هي أساسيتكم التي تستندون إليها في دعاويكم؟! اللهم لا إجابة منهم إلا التعصب لثقافات الكفر التي لا تسمن، ولا تغني من جوع. اللهم، كلا ، وألف كلا أن نستبعد ثقافتنا الربانية عن حياتنا، عن سياستنا، عن شئوننا. وما بعد استبعادها إن تم إلا الضلال ، والتناقض ، والتخلف، والفوضى ، والقلق ، والشقاء ، والاضمحلال ، والغناء . إن ثقافتنا ، ولأنها ربانية هي الجديرة باعتمادها، والتمسك بها . إنها التي تجمع بين الدين ، والدنيا ، وبين الروح ، والمادة ؛ وبين القوة، والاعتدال ؛ وبين الشدة، واللين ، وهي التي تجمع بين سعادتي الدنيا، والآخرة.

ثانياً : إنها ثقافة عالمية : إنها ثقافة البشرية كلها، إنها ثقافة كل إنسان ، وفي كل زمان، وفي كل مكان؛ لا محصورة، ولا مقصورة على أحد من خلق الله إلا من رفضها. إنها ثقافة وحيه أنزلت ، وأرسلت إلى الناس كافة عن طريق رسول الوحي محمد بن عبد الله "صلوات الله عليه وسلم" مصداق قوله تعالى : "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً" سبا آية ٢٨ . وقوله تعالى : "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً" الأعراف آية ١٥٨ . وهذا عكس الثقافات الوحيية التي أرسلت إلى الأمم السابقة: كاليهودية ، والنصرانية ، حيث كانت خاصة بأممها ؛ ولذلك كانت تخاطبهم رسلاًهم بكلمة: يا قوم ، وليست بكلمة : يا أيها الناس كقوله تعالى على ألسنه الرسل لأقوامهم : "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره" سورة الأعراف آية ٨٥ .

تعامل الثقافة الإسلامية شعوب العالم ، وقبائلها بمعيار السواسية ، وعدم التمييز بسبب العرق، أي الجنس ، أو الجنسية ، أو اللون ، أو المال . وقد جعلت الثقافة الإسلامية معيار التفاضل بين الأمم في عنصر التقوى ، والقرب إلى الله ، وطاعته كما قال تعالى في محكم آياته: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير" الحجرات آية ١٣ .

إن ثقافة الإسلام عالمية في آدميتها ، وفي نظرتها إلى بني آدم. وبحكم تعاملها معهم معالم السواسية كما عبرت عن ذلك السنة النبوية بقوله "صلى الله عليه وسلم" : "الناس سواسية كأسنان المشط" رواه البزار في مسنده عن انس. إنها ثقافة الأجناس البشرية كلها لا ثقافة جنس واحد، ولا فضل بالنسبة لها لأي جنس على آخر إلا بالتقوى حتى ولو كان عربياً ، ومن جنس خاتم النبيين ، وأفضلهم كما قال "صلى الله عليه وسلم": "كلكم لآدم، وآدم من تراب؛ لا فرق لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى" وهذا حديث متفق عليه، ورواه

احمد بلفظ : "لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لاحمر على اسود إلا بالتقوى".

لقد نأت ، وابتعدت الثقافة الإسلامية بنفسها عن كل مظاهر العنصرية ، والعصبية، فكانت ثقافة إنسانية بمعنى الكلمة . وقد حذرت السنة النبوية من مثل هذه المظاهر ؛ فقال "صلى الله عليه وسلم "ليس منا من دعا إلى عصبية" . رواه أبو داود عن جبير بن مطعم .

وقال أيضا : "دعوها ، فإنها منتنة" رواه مسلم عن جابر بن عبد الله .

لقد غمرت معالم الأدمية ، ومظاهر الإنسانية ، وشواهد السواسية الثقافة الإسلامية في معاملاتها، وعلاقاتها ، ومبادئها ، وتعاليمها، فكانت خير ثقافة ، واعدل ثقافة للناس كافة. فأين هذا كله من ثقافات الكفر اليهودية ، والصليبية ، والتي فرضت نفسها بالقوة على شعوب العالم ، وميزت بين أفرادها بموازين العنصرية التي لم تعرفها البشرية من قبل؛ فشنت الحروب الاستعمارية العديدة، وطيلة قرون عديدة ، واستعبدت بها شعوب العالم بسبب ألوانها الحمراء في أمريكا اللاتينية ، والصفراء في جنوب شرقي آسيا ، والسوداء في أفريقيا ، والسمراء ، والبيضاء في وسط آسيا ، وغربها. وهي وإن لم تكتف بذلك شنت الحروب على نفسها كما فعلت في أوروبا؛ وحافزها ، ومبررها في ذلك تعصبها إلى أجناسها. إن ألمانيا شنت حربين عالميتين في هذا القرن على باقي الدول الأوروبية؛ مبررة ذلك في تفوق الجنس الآري الذي تنتمي إليه على الأجناس الانجلو سكسونية ، واللاتينية . وها هي إسرائيل تنهياً الآن لإعلان الحرب الكونية الثالثة على شعوب العالم ، وهي تبرر ذلك بتفوق شعب الله المختار على باقي الشعوب.

ثالثاً : إنها ثقافة متوازنة : جمعت بين جميع جوانب الحياة : الغريزية ، والفطرية ، والمادية، والروحية، والدينية ؛ والأخروية ، والحياتية ؛ والعبادية ، ودون

شطط بينها من حيث المعالجة ، والإشباع . فالثقافة الإسلامية ثقافة دنيا ، ودين ، وثقافة
مادة ، وروح ، وتقتضي مظاهرها التوازنية معالجة الأمور الدنيوية ، والدينية معا دون
تفريط في إحداها أو إفراط ؛ وبالتغلب للقيم الروحية على المادية عملا بقاعدة المعالجة في
الإشباع، والمؤصلة في قوله تعالى : "وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من
الدنيا" القصص آية ٧٧ .

فقد بدأ بالدار الآخرة، وقرنها بال تعريف لتكون هي الأولى في الاستعداد،
والعمل لها. وعندما تكلم عن الدنيا جعلها الثانية، واسبقها بمن، ومن في اللغة تقييد
التبعية. ولكن لا يعني هذا أن الإسلام حرمانا من الدنيا، وإنما قصد تغليب الآخرة على
الدنيا ليس إلا. ومن أجل ذلك، وتأسيسا لشواهد التوازن بين الدين، والدنيا قال "صلى الله
عليه وسلم" : "ليس بخيركم من ترك دنياه لأخرته، وليس بخيركم من ترك أخرته لدنياه"
رواه ابن عساكر، والديلمي. وقد جاء في الأثر : "اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل
لأخرتك كأنك تموت غدا". وتقتضي توازنية الثقافة الإسلامية الإشباع المتناسق والمتكامل
للحاجات الحياتية الدنيوية منها، والعبادية فلا يجوز أن تشبع الثانية، وتترك الأولى، ولا
يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادات، ويترك المعاملات، والعلاقات. فلا يجوز له أن يحافظ
على الصلاة ، ويترك الزواج؛ أو أن يحافظ على الصيام، ويترك الإفطار؛ أو أن يقوم
الليل، ولا ينام. وكما ورد في السنة النبوية النهي عن كل هذا ، وكما ورد في الحديث
الشريف عن انس رضي الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي "صلى الله
عليه وسلم" يسألون عن عبادة النبي "صلى الله عليه وسلم" ، فلما أخبروا ، كأنهم تقالوها ،
وقالوا : أين نحن من النبي "صلى الله عليه وسلم" وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر.
قال أحدهم : أما أنا فاصلي الليل أبدا ، وقال آخر : وأنا أصوم الدهر ، ولا افطر ، وقال
آخر : وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء رسول الله "صلى الله عليه وسلم" إليهم

فقال: "أنتم الذين قلتم كذا ، وكذا !! أما والله، إني لأخشاكم لله ، واتقاكم له لكني أصوم، وافطر ؛ واصلي، وارقد ؛ واتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي ، فليس مني" رواه البخاري في باب النكاح .

إنها ثقافة تجمع بين الدين ، والدولة ؛ وبين السياسة ، والحكم ؛ وبين الاقتصاد، والاجتماع ؛ وبين العبادة ، والعمل ؛ وبين الجهاد ، والمحراب؛ وبين الإمامة ، والتجارة؛ وبين الفقه ، والإمامة ؛ وبين التشدد ، والتلطف ؛ وبين الشدة، والرحمة ؛ وبين العزة ، والتواضع ؛ وبين الزعامة ، والتذلل ؛ وبين الكبرياء ، والخشوع ، وبين العظمة ، والتسامح .

إن توازنية الثقافة الإسلامية تعكس توازنية التعانق بين الأحكام ؛ فلا مجال للأخذ ببعضها ، وترك بعضها ؛ ولا مجال للفصل بين أحكام العبادات، وأحكام المصالح، والأحوال، ولا مجال للفصل بين أحكام الشرع ، وقوانين السياسة. فأحكام الشرع، وهي ما شرعه الله من الدين، والعبادة : كالصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج، وقوانين السياسة ؛ وهي ما وضع من أحكام لرعاية الآداب ، والمصالح، والأحوال كلها متلازمة ، ومتوازنة من حيث العمل بها ، وإقامتها ، وتنفيذها ، وإناطة الدولة بها.

فأحكام الدين ، وأحكام السياسة كلها خاضعة لهيمنة ، وحكم، وقضاء الشريعة الإسلامية . وكما يقول الإمام المقرئزي ٧٦٦هـ - ٨٤٥هـ . ١٣٦٥م - ١٤٤١م في معرض كلامه عن التوازن بين هذين النوعين من الأحكام في مجال العمل بهما : "اعلم أن الناس في زماننا بل ومنذ الدولة التركية المملوكية بديار مصر ، والشام يرون أن الأحكام على قسمين : حكم الشرع ، وحكم السياسة . فالشريعة هي ما شرع الله تعالى من الدين ، وأمر به : كالصلاة ، والحج ، وسائر أنواع البر . والسياسة هي القانون الموضوع لرعاية الآداب ، والمصالح ، وانتظام الأحوال. والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج

الحق من الظالم الفاجر ، فهي من الأحكام الشرعية . وسياسة ظالمة ، فالشريعة تحرمها" (١) . فأمر صلاح الدين بأحكام الشرع ، وأمر صلاح السياسة بأحكام ، وقوانين رعاية الآداب ، والمصالح يقع ضمن دائرة الأحكام التي تتناولها الثقافة الإسلامية ، وتوكل أمر تنفيذها إلى الإمام ، فلا فصل ، ولا خلل ، ولا تفريط بالنسبة للأحكام المنوطة بالدولة ؛ ولا فرق بين ما هو ديني شرعي ، وبين ما هو قانون سياسي ، وكلاهما يدخل ضمن التوازنية في التطبيق ، والتي تتصف بها الثقافة الإسلامية ، وتدعو إليها .

إنها ثقافة روح ، وحياة ، ودين ودنيا ، وآخره . بتقافتنا ، وبشواهدنا التوازنية نسعد ، ونرقى ، وبدونها نشقى ، ونتخلف .

رابعا : إنها ثقافة عادلة : لأنها ثقافة عقيدة تستند في أصولها ، ومظاهرها إلى عقيدة التوحيد عقيدة الإسلام . والعدل كما هو معلوم بالنسبة لنا لا يتحقق إلا بتطبيق أحكام الشرع ، والعلم بثقافة الشرع . لقد تكررت كلمة العدل في القرآن ثمان وعشرين مرة ، وتكرر مرادفها القسط خمسا وعشرين مرة . في حين وردت كلمة الظلم بمفرداتها في مائتين ، وثمان ، وثمانين آية . تعكس عالمية الثقافة الإسلامية عدالتها العالمية ، وبالنسبة لجميع الأمم ، والشعوب ؛ لان عدالة الإسلام هي الغاية التي بعث من أجلها الرسل بالبينات كما قال تعالى : "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" الحديد آية ٢٥ .

لقد أمر الله بالعدل ، وقرنه بالإحسان ، وبالنسبة لجميع جوانب الحياة الإنسانية في الحكم ، وفي المعاملات ، وفي العلاقات ، فقال تعالى : "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون" النحل آية ٩٠ .

(١) المقرئزي - الخطط ٣٩ ص ٦٠-٦٣ .

ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عن ابن مسعود قوله : "هذه اجمع آية في القرآن لخير بمثل ، ولشر يجتنب . والفحشاء : كل ما تنهى قبحه ، كالزنا ، والشرك والمنكر : كل ما تنكره الفطرة. والبغي : هو الظلم ، وتجاوز الحق ، والعدل" (١) .

إن عالمية الثقافة الإسلامية تمتد في عدالتها لتتناول حتى وجوب العدالة مع الكفار؛ وذلك لأن عدالة الإسلام تعني وضع الحق في نصابه ، ولو كان الطرف الآخر كافرا غير مسلم ، ولو كان عدوا غير صديق. لقد عبر القرآن الكريم عن هذا النوع من العدالة ، والذي لا تعرفه ثقافات الكفر غير الإسلامية بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون" المائدة آية ٨.

قال الإمام الزمخشري في تفسيره : "وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل كان واجبا مع الكفار الذين هم أعداء الله ، وهو بهذا الصفة من القوة ، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه ، وأحباؤه" (٢) .

وإذا كانت التقوى هي أهم بواعث إقامة العدل ، فهذا أمر تفتقده ثقافات غير الإسلام ؛ وبالتالي لا يجوز أن توصف هذه الثقافات بأنها عادلة ، وستبقى ظالمة، وإلى قيام الساعة ؛ لأنها لا تستند في أصولها إلى شرع الله. ومن ثم العدل هو عدل الله ، لا عدل البشر، والخير هو خير الله لا خير العقل. والصواب هو صواب القانون الثقافي الرباني لا القانوني الثقافي الوضعي الرأسمالي ، أو الشيوعي. والهدى هو هدى حكم الشورى لا حكم الديمقراطية. نقولها بملء فيهنا: إن عدالة ثقافتنا الإسلامية تكمن فيها شواهد حياتنا ، وتتأصل استنادا إليها عوامل نهضتنا. قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا

(١) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن جـ ١٠ ص ١٦٥ .

(٢) الزمخشري - تفسير الكشاف جـ ١ ص ٤٧٦ .

استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم" الأنفال آية ٢٤ قال السدي : "ففي الإسلام أحيائهم بعد موتهم بالكفر" (١) .

وقال قتاده : "هو القرآن فيه الحياة ، والثقة ، والنجاة ، والعصمة في الدنيا ، والآخرة" (٢) . إن عدالة الثقافة الإسلامية عدالة إلهية ، ولذلك فهي لا تتجزأ ، ولذلك تعم هذه العدالة جميع جوانب الحياة الإنسانية ؛ لأن إقامة العدل الذي تتبناه الثقافة الإسلامية أمر واجب في كل شيء ، ولكل واحد . وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "العدل أمر واجب في كل شيء ، ولكل واحد ؛ والظلم لا يحل لكل أحد سواء كان مسلماً ، أو كافراً ، أو ظالماً" .

إن عدالة الثقافة الإسلامية لا تنحصر في جانب حياتي دون آخر ، أو في نطاق دون آخر ، أو في نشاط إنساني دون آخر . وذلك لأنها عدالة إلهية ؛ وهذه العدالة تتنافى تماماً مع جزئية تناول لها ، أو تطبيقها . وهذه سنة الله في خلقه ، وهذه سنته في عدالته تمتد لتشمل الجوانب الحياتية : السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وضمن جميع النشاطات ، والعلاقات ، والمعاملات ، سواء التي بين الأفراد أنفسهم ، أو بينهم ، وبين الدولة .

لا نبالغ لو قلنا : إن ثقافة الإسلام في عدالتها تعتبر روح حياتنا ، وفي غيابها يجل علينا موتنا . إنها جوهر الانتظام للعلائق الإنسانية ، وجوهر ضبطها ، وتسييسها إنها عماد كل القيم الفاضلة ، وكل المثل الإنسانية ، وكل توازن ، وتناسق في مجال المعاملات ، والنشاطات ، وإلى درجة أن الحياة تستحيل بدون تلك المثل ، والقيم ، وتتعقد في غياب ثقافة الإسلام .

(١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج ٢ ص ٢٩٧ .

(٢) الطبري - تفسير جامع البيان ج ١٣ ص ٤٦٨ .

إن عدالة ثقافة الإسلام تقتضي إقامة التوازن بين أولويات الإشباع للمصالح ،
والمقاصد بدءاً بالضرورات ثم الحاجيات ثم الكماليات. وبمثل هذا التوازن تستقيم الحياة،
وبمثلها استقامت الحياة في المجتمعات الإسلامية ، وازدهرت مستويات المعيشة فيها ،
وطيلة قرون عديدة، ولمئات من الأجيال. لقد لخص "العباس بن عبد المطلب" أركان العدل
في كلمته إلى عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" الله عنه إذ قال له: "أربع من عمل بهنّ ،
استوجب العدل : الأمانة في المال ، والتسوية في القسم ، والوفاء بالعدة ، والخروج من
العيوب ، نظف نفسك ، واهلك" (١) .

لقد أصلت السنة النبوية وجوب العدل مراراً ، وفي أكثر من موقع ، ومنها قوله
"صلى الله عليه وسلم" : "ليوم من سلطان عادل افضل من عبادة سبعين سنة" أخرجه
البراني من حديث ابن عباس بسند صحيح.

وفي الحديث القدسي : "إني حرمت الظلم على نفسي ، وجعلته بينكم محرماً ، فلا
تظالموا" رواه مسلم.

قال ابن تيمية : "وجعلته بينكم محرماً ، فلا تظالموا" تجمع الدين كله ، فإن ما نهى
الله عنه راجع إلى الظلم ؛ وكل ما أمر به راجع إلى العدل" (٢) .

لقد جعلت ثقافة الإسلام عدل الحاكم أمانة في عنقه ؛ لأنه أهم أنواع العدالة ، وبه
تستقيم الأمور ، ومن ثم جعلت ، واعتبرت فقدان هذه الأمانة من أشراط قيام الساعة، فقد
روى البخاري عن الرسول "صلى الله عليه وسلم" : "إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر
الساعة" .

(١) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج٤ ص ٦٤ .

(٢) ابن تيمية - الفتاوى الكبرى ج١ ص ٤١٤ .

إن حمل الأمانة بالنسبة للحكم يتمثل في عدالته ، وخشية الحاكم من الله. ولذلك روى أهل السنن أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال : "القضاة ثلاثة : قاضيان في النار، وقاض في الجنة . فرجل علم الحق ، وقضى بخلافه ، ورجل قضى بين الناس على جهل، فهو في النار ؛ ورجل علم الحق ، وقضى به فهو في الجنة" رواه أبو داود .

خامساً - إنها ثقافة أخلاقية - لأنها تستند في أصولها ، ومبادئها ، وأهدافها إلى عقيدة الإيمان عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام ، عقيدة الفضائل ، والمكارم . وفي نفس الوقت تدعو إلى تكريس القيم الأخلاقية ، والفضائل السلوكية ، والمثل المحمودة ؛ وتعتبر النحلي بمكارم الأخلاق واجبا في حق الفرد ، والجماعة ، والدولة . وقد عرّف الإمام القرطبي الأخلاق بقوله : "الأخلاق أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره ، وهي محمودة أو مذمومة : كالعفو ، والحلم ، والجود ، والصبر ، وتحمل الأذى ، والرحمة ، والشفقة ، وقضاء الحوائج ، والتودد ، ولين الجانب ، ونحو ذلك؛ والمذمومة ضد ذلك" إن منزلة الأخلاق في الثقافة الإسلامية كبيرة؛ ومن أجل ذلك اعتبرها العلماء من المعلوم من الدين بالضرورة ؛ وقد فاضت النصوص الإلهية القرآنية ، والنبوية بذكر محاسنها ، والدعوة إليها ، ونبذ رذائل الأخلاق ، وجعلت كل ذلك شرطا من شروط إيمان المسلم.

إن الثقافة الإسلامية ليست ثقافة ركوع لله ، وسجود فقط ، وإنما ثقافة معاملات وعلاقات أيضا . فالإسلام دين ، وأخلاق ، ولين ، وتسامح ، وعفو ، وعهد ، وتقوى ، وإيمان ، ورفق ، وتواضع . قال تعالى واصفاً خلق عباده : "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" الفرقان آية ٦٣ .

إنها ثقافة الدين كله في سمو أخلاقياتها كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، ومسلم : "أن رجلا جاء إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال : يا رسول الله، ما الدين ؟ فقال الرسول "صلى الله عليه وسلم" : حسن الخلق " وإن الخلق بالنسبة للثقافة الإسلامية

دلالة على كمال الإيمان؛ مؤصل هذا المعنى في قوله "صلى الله عليه وسلم" "إن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً" رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة، وهو صحيح، وإن الإيمان ينتفي عن المسلم بانتقاء خلقة كما ورد في قوله "صلى الله عليه وسلم": "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" رواه أحمد، وابن حبان في صحيحه عن انس .
ولذلك عندما سئل الرسول "صلى الله عليه وسلم" عن المسلم قال: "المسلم من سلم الناس من يده، ولسانه" رواه البخاري، ومسلم، والترمذي .

إن حسن الخلق الذي تتبناه الثقافة الإسلامية، وتدعو إليه تقرنه السنة النبوية بالتقوى، وتجعله سبباً لدخول الجنة كما ورد في قوله "صلى الله عليه وسلم": "انقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله، وحسن الخلق" رواه أحمد بن نصر من رواية أبي العلاء من كتاب تعظيم قدر العقلاء . وقوله "صلى الله عليه وسلم": "أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، وحسن الخلق" رواه الترمذي، والحاكم. لقد توجت العناية الإلهية سيد البشر محمد رسول الله، بتاج المحامد، وهو حسن الخلق، فقال فيه ربه: "وإنك لعلى خلق عظيم" القلم آية ٤ .

تستهدف الثقافة الإسلامية في نشر محاسن الأخلاق تربية الأفراد، والأجيال المسلمة، حتى يكونوا طليعة من يقتدي بهم من البشر في سلوكهم، وأعمالهم، ومعاملاتهم، وفي عاداتهم، وتقاليدهم، وأفراحهم، وأحزانهم، وأزيائهم، وفنونهم، وغنائهم، ورقصهم، وجدهم، ولهوهم، ورسمهم، وأديبهم . إنها ثقافة أصيلة غمرت محاسنها، وأخلاقياتها جميع المعاملات، وجميع العلاقات سواء التي بين المسلمين، أو التي بينهم، وبين غيرهم من الأمم الكافرة.

لقد صحت الثقافة الإسلامية علاقات الناس بربهم، وجعلت الربوبية، والعبودية، والتذلل، والخشوع له وحده. بل وحرمت السجود لغير الله . قال ابن مفلح

"رضي الله عنه" : "خرج معاوية على ابن الزبير ، وابن عامر فقال معاوية : اجلس ، فإني سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" يقول : "من أحب أن يمثل له الرجال قياما ، فليتبوأ مقعده من النار" رواه أبو داود ، والترمذي . ولهذا قال انس خادم الرسول "صلى الله عليه وسلم" : "لم يكن شخص أحب إليهم من النبي "صلى الله عليه وسلم" ، وكانوا إذا رأوه ، لم يقوموا له من كراهيته لذلك" . رواه الترمذي بسند صحيح.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : "تقبل الأرض ، ووضع الرأس مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ ، وبعض الملوك لا يجوز. بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا كما قالوا للنبي "صلى الله عليه وسلم" : "الرجل منا يلقي أخاه أينحني له؟ قال : لا" (١).

لقد صححت الثقافة الإسلامية علاقة الحاكم بالمحكوم ، والغني بالفقير ، والقوي بالضعيف ، والقادر بالعاجز ، فسادت الطمأنينة مجتمعات الإسلام ، وعاش المسلمون في بحبوة من الأمن ، والاستقرار ؛ وعندما تكون الثقافة مبنية على طاعة الله يسود الوئام بين الحاكم ، والمحكومين ، فلا يكون هناك ظلم ، ولا علو ، ولا استعلاء ، ولا إجحاف. وعلى العكس من ذلك فعندما تكون الثقافة مبنية على طاعة الحاكم ، ومستندة إلى قانونه الوضعي ، يسود الخصام بين الحاكم ، والمحكومين ، ويعم الظلم وينشر الفساد ، وتستشري المحسوبية ، والرشوة ، وفساد الأخلاق ، ونعم الفوضى ، ويعتدي الأفراد على بعضهم ، ويأكلون حقوق بعض ، ويقتلون ، وينهبون ، ويغتصبون دون خوف من أحد ، أو وازع من ضمير . لقد حكمت الثقافة الغربية قانونها الوضعي ، فلم يسد الفجوة القائمة في دائرة فساد الأخلاق ، واعترف فلاسفتها انه يجب أن يكون وراء هذا القانون قانون آخر لتحقيق العدل في المجتمع. ولذلك تلزم المحاكم في مجتمعات الكفر

الرأسمالية ، والإلحادية المجرمين ، والشهود أن يقسموا بالله ، وبشهادة التوراة ، والإنجيل أن يقولوا الحق . وهذا دليل منهم - وهم يفصلون الدين عن الدولة ، وينكرونه في مجال السياسة ، والعلاقات - على أهمية القانون الديني، وضرورته لصالح أخلاق الناس ، وانضباطهم . ولذلك يعترف أصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون الوضعي : إن أي تشريع لن يصيب هدفه ، وإن أي قانون لا يصلح أخلاق الناس إلا إذا كان مطابقا للاعتقادات الدينية السائدة في المجتمع ، ونابعا منها ؛ وإن لم يكن القانون مثل ذلك ، كان هناك الفشل الذريع.

وحتى تؤتي الثقافة أينما كانت أكلها الأخلاقية ، والإصلاحية ، والعادلة ، والاحسانية ، يجب أن تغذي أبناءها ، ومتقفيها بلبان الوازع الديني ، وما يعبر عنه أحيانا بوازع الضمير . وأن تغرس في قلوب المنتسبين إليها الخوف من الله خالقهم ، والخشية من قانونه الإلهي قبل الخشية من القانون الوضعي ؛ لأن الفرد لا يصلح خلقيا بمراقبته للقانون ، وإنما بعلمه بمراقبة الله له . وتعاليم الثقافة الإسلامية خير منهجية لتكريس الأخلاق الفاضلة في النفوس ، وتجعل بل تشعر المذنب دوما أنه عاص أمام الله ؛ فيعمل جاهدا على التوبة من عصيانه . إن عقيدة التوحيد الإلهية ، وأن أنظمتها الإلهية في مجال المعاملات ، والعلاقات ، والتي تتبنى عليها ثقافة الإسلام تجعل منها خير ثقافة أخرجت للناس ، وأمتها خير أمة أخرجت للناس.

إن الحق الإلهي الذي تقوم عليه الثقافة الإسلامية واحد لا يتعدد، ودائم لا يزول، ومشرق دوما لا يغيب . وفي غيابه ، والمتمثل في غياب الثقافة الإسلامية عن الميدان في معظم المجتمعات ، ومنها العربية، والإسلامية هذه الأيام نرى أن الأخلاق قد فسدت القلوب ، فتحجرت النفوس؛ وجشعت. وبدلا من أن يصلح الناس خلقيا بقوانين الديمقراطية

(١) ابن تيمية - الفتاوى الكبرى ج١ ص ١٣٨ .

فسدوا ، وحكمتهم ثقافة جاهلية عبودية البشر للبشر ، وعاشوا تحت ظلمات الحاكمية البشرية بدلا من حاكمية الله . يقول الشهيد سيد قطب في كتابه معالم في الطريق : "حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية تكون هذه الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرراً كاملاً ، وحقيقياً من العبودية للبشر"^(١) .

(١) سيد قطب - معالم في الطريق ص ١٠٨ و ص ١٤٩ .

مصادر الثقافة الإسلامية وأهمها :

أولاً : القرآن الكريم : ويعرف : "بأنه كلام الله العربي الموحى به المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر ، المتعبد بتلاوته المعجز المتحدى به ، وبأقصر سورة منه"^(١) .

وهو اعظم كتاب وجد على ظهر هذه البسيطة ، وهو معجزة افضل الأنبياء ، والرسول محمد "صلى الله عليه وسلم" الخالدة ، ولا تنقضي بانقضاء أزمانها ، وفناء شعوبها كالكتب السماوية الأخرى ، ومعجزات أنبيائها الحسية. ويشاهد ، ويقرا بالبصيرة لا بالبصر فقط ، فيبقى معجزاً بآياته ، وبيانه ، وتشريعاته ، وأحكامه ، وقصصه ، وغيبياته ، وحقائق علومه ؛ حفظته العناية الإلهية من التحريف ، والضياح مصداق قوله تعالى : "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الحجر آية ٩ .

لا يغسل بالماء ، ولا يفنى ، يقرأه المسلم ، وهو نائم ، وهو يقظان مصداق قوله "صلى الله عليه وسلم" : "إن ربي قال لي : قم في قريش ، فأنذرهم ؟ فقلت له : أي رب ، إنن يتلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة. فقال : إني مبتليك ، ومبتل بك ، ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء ، تقرأه نائماً ، ويقظاناً، فابعث جندا ، ابعث مثلهم ، وقاتل بمن أطاعك من عصاك ، وانفق ، ينفق عليك" رواه مسلم . وهو الكتاب الوحيد الذي مجرد تلاوته عبادة ، وتجزئ في الصلاة ، وتصحح بها ، ولا تصح بغيره . قال "صلى الله عليه وسلم" : "من قرأ حرفاً من كتاب الله ، فله حسنة ؛ والحسنة بعشر أمثالها : لا أقول : آلم حرف . ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف" رواه الترمذي عن ابن مسعود.

(١) ينظر في تحليل التعريف : دكتور غازي عناية ، هدى الفرقان في علوم القرآن جـ ١ ص ٢٢ .

وهو الكتاب الوحيد الذي قراءته واجبه ، وبها تعمر القلوب ، والصدور ، وخلوها منه كالبيت الخرب قال تعالى : "فاقرأوا ما نيسر من القرآن" المزملة آية ٢٠ .

وهو الكتاب الوحيد الذي يتعوذ عند قراءته بالله من الشيطان الرجيم مصداق قوله تعالى : "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" النحل آية ٩٨ .

وهو الكتاب الوحيد الذي يجب الاستماع ، والإنصات عند قراءته مصداق قوله تعالى "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون" الأعراف آية ٢٠٤ .

وهو الكتاب الوحيد الذي يسجد لتلاوته مصداق قوله تعالى : "إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون" السجدة آية ١٥ .

وهو الكتاب الوحيد المبين المفصل لكل شيء مصداق قوله تعالى : "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين" النحل آية ٨٩ .

وهو الكتاب الوحيد الذي يتمتع بخصائصه وعجائبه الثوابية ، والقصصية ، والخبرية ، والعملية ، والعدلية مصداق قوله "صلى الله عليه وسلم" : "ستكون فتن قلت : فما المخرج يا رسول الله؟! قال : كتاب الله ، فيه نبا من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . وهو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار ، قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضي عجائبه . من قال به ، صدق ؛ ومن عمل به ، اجر ، ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم" رواه الدارمي ، والترمذي ، وغيرهما من طريق الحارث بن الأعور عن علي بن أبي طالب . وهو الكتاب الوحيد الذي تتمتع موضوعاته بالأهمية الكبرى بالنسبة للعلوم الإسلامية ، وهو أهم مصدر لها ، ومن أشهر علومه : الوحي ، والتنزيل ، والتفسير ، والإعجاز ، والمكي والمدني ، وجمع القرآن ،

ورسمه ، ومنطوقه ، ومفهومه ، ومجمله ، ومبينه ، والمحكم والمتشابه ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، وجدل القرآن ، وأمثاله ، وناسخه ومنسوخه ، وكناياته ، وفضائله ، وغريبة ، ووجوه ونظائر القرآن ، وأشباه ووجوه القرآن ، وأقسامه ، ومجازة ، وكناياته ، ومبهمات ، وخواصه ، وفضائله .

ثانياً : السنة النبوية :

وتعرف : "بأنها كل ما صدر عن النبي "صلى الله عليه وسلم" من قول ، أو فعل ، أو تقرير". وتأتي السنة النبوية في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم كمصدر من مصادر الثقافة الإسلامية . وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، وهي واجبه الإتياع لقوله تعالى : "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" الحشر آية ٧ .

ولقوله "صلى الله عليه وسلم" : "من رغب عن سنتي ، فليس مني" رواه الترمذي ومسلم ، وأحمد . والسنة النبوية بيان للقرآن ، وتأكيده ، وتوضيحه ، وتفسير لمجمله ، وتفصيل لأحكامه لقوله تعالى : "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم" النحل آية ٤٤ .

ولقوله تعالى : "ثم إن علينا بيانه" القيامة آية ١٩ . أي بلسانك يا محمد . والسنة في الأمور التكليفية ، والتشريعية وحي من الله تعالى ، ولكنها تختلف عن وحي القرآن في أمور منها : أن المعنى من الله ، واللفظ من الرسول "صلى الله عليه وسلم" وأنه لا يتعبد بتلاوتها ، وأنها لم تحفظها العناية الإلهية من التحريف ؛ فكان منها : الحسن ، والضعيف ، والموضوع ، وكان منها التواتر ، والآحاد ، وكان منها : المرسل ، والمشهور ، والمنقطع ، والمعضل ، والموقوف .

وتعتبر السنة النبوية مصدرا مهما من مصادر التشريع، والثقافة الإسلامية. وقد استند إليها في تفسير القرآن الكريم ، واستخراج الأحكام الشرعية، وتجد عناية فائقة من قبل علماء المسلمين؛ وقد تخصص الكثيرون منهم في دراستها ، وتدوينها ، واهم كتبها : صحيح البخاري ، وهو الكتاب الثاني بعد القرآن الكريم كمصدر من مصادر الثقافة الإسلامية ، وعلومها ، وصحيح مسلم، وسنن الترمذي ، وسنن أبي داود ، وسنن ابن ماجه ، وسنن النسائي ، وموطأ مالك ، وهو اقدم كتاب في الحديث ما زال موجودا إلى الآن ، ومسند الإمام احمد بن حنبل ، ومسند الإمام الشافعي ، وسنن الدار قطني ، والبيهقي ، وغيرها.

ثالثا : الإجماع : ويعرف : "بأنه الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي" يعد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أهم مصدر ثالث من مصادر الثقافة الإسلامية ، والتشريع الإسلامي ، ويعتد به ، ولا يجوز تجاوزه ، أو تركه ، أو عدم التقيد به ، فهم أدرى الناس بالشريعة الإسلامية ، وأحكامها.

رابعا : القياس : ويعرف : "بأنه إلحاق فرع بأصل في الحكم لأمر جامع بينهما، وهو علة الحكم" . ويعد القياس أهم رابع مصدر من مصادر الثقافة الإسلامية، والتشريع الإسلامي. وقد اشتغل علماء المسلمين به ، ونسبوا إليه ، واستندوا إليه في تأصيل كثير من الأحكام الشرعية . وقد استخدمته السنة النبوية . ومما جاء في القياس ما رواه الدار قطني عن ابن عباس قال : "أتى النبي رجل ، فقال: إن أبي مات ، وعليه حج الإسلام ، أفحج عنه؟ قال : أرايت لو أن أباك ترك ديننا عليه أفضيته عنه؟ قال : نعم قال : فاحجج عنه". وهذا الحديث يستند إليه العلماء بالقول بمشروعية القياس. ومنه أيضا : تحريم تعاطي أشغال الدنيا عند رفع النداء الثاني لصلاة الجمعة قياسا على تحريم تعاطي البيع ،

في هذا الوقت ، والذي ذكرته الآية القرآنية : "يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون" الجمعة آية ٩ .
خامساً : الفقه : ويعرف : "بأنه العلم المتعلق باستخراج الأحكام الشرعية من مصادرها" . ويعرف أيضا : "بأنه الأحكام الشرعية العملية التي استنبطها العلماء المجتهدون من الأدلة الشرعية التفصيلية لتنظيم معالجة شئون الحياة ، والوقائع ، والمشاكل" .

فالفقه علم شامل لجميع مسائل الحياة ، ومنظم لجميع العلاقات الإنسانية سواء علاقات الإنسان بربه ، أو علاقاته بنفسه ، أو علاقاته مع الآخرين .

ويعد الفقه بعلمه مصدرا مهما من مصادر الثقافة الإسلامية ، والتشريع الإسلامي خاصة انه يتعلق بعملية استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها ، وأدلتها الشرعية خاصة : الكتاب ، والسنة . ويعول عليه في إيجاد الحلول الشرعية ، والفتاوي التي تحل للناس الحلال ، وتحرم عليهم الحرام . وتتمثل أهمية الفقه في انه يتطلب فهما عميقا للقرآن ، والسنة ، ولذلك قيل : إن الفقيه هو اقدر الناس على تفسير القرآن الكريم ، وفهمه .

وقد حض القرآن الكريم على علم الفقه ، والتفقه في الدين ، وضرورة التفرغ له ، فقال تعالى : "قلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون" التوبة آية ١٢٢ .

وقد حضت السنة النبوية أيضا على تعلم الفقه ، واعتبرته خيرا . قال "صلى الله عليه وسلم" : "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" رواه البخاري . وقال : "اطلبوا العلم ولو بالطين ، فان طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه البيهقي . وقال "صلى الله عليه وسلم"

منبها على فضل الفقه في العبادة: "فقيه واحد اشد على الشيطان من ألف عابد" رواه الترمذي ، وقال أيضا : "التفقه في الدين حق على كل مسلم" (١) .

وقد وجد هذا المصدر الثقافي عناية كبرى ، وما زال من قبل علماء المسلمين واشتهر الكثير منهم في هذا العلم ، ومنهم : الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، والشافعي ، واحمد بن حنبل ، ومالك ، وألفت الكتب ، والمدونات ، والمراجع العديدة فيه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : المدونة الكبرى للإمام مالك بن انس ٩٣هـ - ١٧٩هـ رواية سحنون ، ويقع في اثني عشر جزءاً . والمبسوط للإمام السرخسي المتوفى عام ٤٨٢ هـ ويقع في ثلاثين جزءاً . والام للإمام الشافعي (١٥٠هـ - ٢٠٤هـ) ويقع في سبعة أجزاء . والفتاوي الكبرى للإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى عام ٧٢٨هـ ويقع في سبعة وثلاثين جزءاً . والمحلى للإمام ابن حزم المتوفى عام ٤٥٦هـ ويقع في أحد عشر جزءاً . والمغني للإمام المقدسي ابن قدامة المتوفى عام ٦٢٠هـ . والذي قال فيه عز الدين عبد السلام : "ما طابت نفسي بالفقه حتى صار عندي نسخة عن المغني" ويقع المغني في اثني عشر جزءاً .

سادسا : التاريخ الإسلامي : ويعتبر مصدراً مهما من مصادر الثقافة الإسلامية ، وسجلا حافلا لأعمال ، وحوادث ، ووقائع الحياة الإسلامية بدءا من حياة الرسول "صلى الله عليه وسلم" ، وسيرته التي فاقت نظيراتها من سير الأنبياء ، والرسل الآخرين . وقسد دون أصحاب السير كل أعماله "صلى الله عليه وسلم" في دعوته ، وتبليغه لرسالته ، وجهاده ، وغزواته ، وفتوحاته ، وأسفاره ، وعلاقاته ، وأعماله ، وسلوكاته ؛ فكانت سيرته ، وتاريخه المجيد أساسا متينا ، وواقعا للتاريخ الإسلامي ، ومستندا قويا للصحابه ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومن والاهم ، وللمسلمين بإحسان إلى يوم الدين . اتخذوها مصدرا

(١) أبو بكر ثابت البغدادي - كتاب : الفقيه والمتفقه ج٢ ص ٤٤ . طبعة بيروت .

لثقافتهم باعتبار سيرته "صلى الله عليه وسلم" قدوة ، ومنهجاً لما يجب أن تكون عليه سيرهم ، وأعمالهم إلى يوم القيامة. قال تعالى : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" الأحزاب آية ٢١ . وقد تفرد عديد من العلماء المسلمين لكتابة السيرة النبوية ، والتاريخ الإسلامي المجيد بحوادثه ، ووقائعه ، وحروبه ، وغزواته ، ومعاركته ، وإصلاحاته . ومن مؤلفات السيرة النبوية سيرة النبي لابن اسحق المتوفى عام ١٥٢هـ وسيرة النبي لابن هشام المتوفى عام ٢١٣هـ وتقع في أربعة أجزاء . والسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين المتوفى ١٠٤٤هـ وحياة محمد لمحمد حسين هيكل . وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ، والسيرة النبوية للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي .

وقد اعتمدت منهجيتهم في كتابة التاريخ الإسلامي على الرواية بصفة أساسية كما فعل الإمام محمد بن جرير الطبري في كتابه : تاريخ الرسل ، والملوك ، وابن سعد في الطبقات ، وابن الأثير في الكامل ، وغيرهم كثير . ولقد كرست أعمال المؤرخين مقولة : شعب بلا تاريخ هو شعب بلا مستقبل.

سابعاً - اللغة العربية : وتعود أهمية هذا المصدر الحيوي إلى أن الثقافة الإسلامية لا يمكن أن تفهم ، ولا يمكن أن تطبق على ، وفي ميدان الواقع إلا بالإلمام ، وفهم اللغة العربية . فلا إسلام بدون لغة عربية لغة القرآن ، والسنة النبوية ، والفقهاء ، والتشريع ، والتاريخ . وهي القاسم المشترك بين مصادر الثقافة الإسلامية يستحيل أن تفهم ، أو تهضم ، أو تطبق ، أو يعمل بها بعيداً عن اللغة العربية . ويجمع اللغويون في جميع أنحاء الأرض بأنها أغنى ، وأرقى لغة في العالم ، وبحيث يستحيل استبدالها بأي لغة أخرى في كمال التعبير عن المعاني ، والدلالة على المراد . ويتسم هذا المصدر الثقافي بسمات خاصة تجعله مصدراً مميزاً في دلالاته ، وتعبيراته ، واستعاراته ، وكنائياته ، ومجازاته ، وجناسه ، وطباقة ، وبلاغته ، وفصاحته ، ومفرداته ، وثراكيته ، وتورياته ،

وحروفه ، والتي ينفرد ببعضها من دون اللغات العالمية كحرف الضاد . ولذلك سميت اللغة العربية بلغة الضاد حيث لا يوجد هذا الحرف في غيرها من اللغات.

ولعل اعظم تكريم لهذا المصدر الثقافي الإسلامي يتمثل في أن القرآن الكريم نزل به، ولم ينزل بغيره مصداق قوله تعالى : "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" يوسف آية ٢. وقوله تعالى : "إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" الزخرف آية ٣ .

وقد حرص المسلمون ، ولا يزالون على دراسة اللغة العربية ، وفهمها ، وضبطها ، وتحديد ألفاظها ، وتقنين علومها . فألفوا فيها المعاجم اللغوية ، ومراجع النحو، والصرف ، والبلاغة ، والعروض، والشعر ، والأدب بأنواعه ؛ ولقد ساعدتهم في ذلك، وساعد على حفظها نزول القرآن بها. فهي باقية ببقائه لا تزول أبدا حيث تعهدتها العناية الإلهية بالحفظ من الزوال ، ولم تعهد غيرها كاللغة الفرعونية الهيروغليزية ، والإغريقية ، القديمة ، واللاتينية، والرومانية القديمة. إن الثقافة الإسلامية غنية بمصادرها لا تضاهيها في هذا المضمار أية ثقافة، فيكفي انقول : بان مصادرها ربانية، غنية بعلومها ، ومعارفها؛ وتشمل علوم الدين، والدنيا معا. وعلى المسلم المثقف أن يطلع على مثل هذه المصادر ، ويحاول الإحاطة ، وبقدر الإمكان بكنوزها العلمية ، وثرواتها الفقهية ؛ وذلك بدراسة كتب التفسير ، والحديث ، والفقه؛ حيث ترك لنا أسلافنا العلماء ثروة هائلة لا تقدر بثمن . إن المصدر الأول للثقافة الإسلامية هو الوحي بمصدره أي بنوعية : الكتاب ، والسنة . وهذان يشكلان المصدر الأول للفقه الإسلامي.

ففي عهد الخلفاء الراشدين دخل في الإسلام شعوب عديدة لها تقاليدها ، ونظمها ، فظهرت قضايا جديدة احتاجت إلى أن يجتهد فيها لتأصيل الأحكام الشرعية لها فكان العلماء المجتهدون بين أمرين : إما أن يتفقوا على حكم شرعي معين، فيكون إجماعا ،

وإما أن يجتهد كل واحد منهم ، فيكون له رأيه ، وحكمه ، ودليله ، فأضيف إلى الكتاب ،
والسنة دليلا الإجماع ، والاجتهاد.

وفي عصر التابعين ، وتابعي التابعين ، ومن بعدهم كثرت المسائل الفقهية، ومن
ثم الأحكام الشرعية ، وظهور مدرسة أهل الحديث في الحجاز ، ومدرسة أهل الرأي في
العراق. ثم جاء عصر التدوين ، أو عصر الفقه الذهبي ، والذي أبتدأ من أول القرن الثاني
الهجري، واستمر حتى منتصف القرن الرابع الهجري حيث نبغ فيه أعلام الاجتهاد ،
ونوابغ الفقهاء الذين صارت لهم مذاهب معينة متبعة أمثال : الحسن البصري ،
والاوزاعي ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينه ، وإسحاق بن راهويه ،
وابن جرير الطبري ، وأبي ثور ، ومالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ،
وجعفر بن محمد، وزيد بن علي ، وداود ، وغيرهم . ومصادر الفقه في هذا الدور
هي : الكتاب ، والسنة بعد أن وضع كل فقيه شروطه في الحديث الذي يأخذ به ؛ وكذلك
أقوال الصحابة ، والرأي الذي فصل إلى قياس ، واستحسان ، واستصلاح ، وسد الذرائع ،
وعرف. ثم جاء دور تقليد الأئمة السابقين ، واقتصر علماؤه على تحليل فقه المذهب ،
واستخلاص أصوله ، والترجيح بين الأقوال المتعددة في المذهب ، وتوضيح فقه المذهب .
فتذهب الفقهاء بمذاهب معينة عدا بعض الفقهاء الذين دعوا إلى الاجتهاد أمثال : ابن تيمية،
وابن قيم الجوزية، ومحمد بن عبد الوهاب ، والصنعاني ، والشوكاني ، وغيرهم ،
فصارت الكتب الفقهية ألوانا متعددة تمثلها :

١. المتون - وهي الكتب المختصرة.

٢. الشروح - وهي الشارحة للمتون.

٣. الحواشي - وهي الشارحة للشروح .

٤. التقريرات - وهي التعليقات على الحواشي .

٥. الفتاوي - هي أجوبة على أسئلة تلقى على الفقيه مرتبة على أبواب الفقه .
وفي العصر الحاضر ظهرت التقنيات الفقهية كمجلة الأحكام العدلية العثمانية .
وظهرت الموسوعات الفقهية ، والأبحاث الرصينة في الدراسات العليا بالجامعات ، وكلها تهتدي بكتب علماء المذاهب الفقهية المختلفة .
إن المذاهب الفقهية تعتبر قمة ما وصل إليه الفقه الإسلامي ، وبالتالي ثروة ما وصلت إليه الثقافة الإسلامية ، وخاصة المتعلقة باستنباط الأحكام الشرعية ، ومعرفتها فهي تمثل مدارس لتفسير نصوص الشريعة ، واستنباط الأحكام ، فهي مناهج في البحث والدراسة ، والفهم ، وتمثل أساليب علمية في الاستنباط؛ غايتها معرفة شرع الله تعالى .
وقد خلفت لنا ثروة ثقافية هائلة في مضمار الفقه ، وعليه فإننا أمام تراث فقهي ، ثقافي غني بفكره ، وأدله ، وعلمائه . وعلى الباحث المثقف وهو يبحث خاصة في المسائل الفقهية أن يقف على مناهج الفقهاء في الاستنباط ، وعلى أدلتهم ، ويدرس المسألة دراسة موضوعية مقارنة بعيدة عن التعصب لمذهب معين ، ويبين دليل كل قول ، ويرجح القول الذي يقتنع بصحة دليله ، معتمداً في كل ذلك على الكتب الثقافية الفقهية المعتمدة في كل مذهب مستعينا بكتب التفاسير ، والحديث .
إن الناظر في كتب الطبقات ، والتراجم ، والفهارس يجد كمية هائلة من هذه الكتب المؤلفة في التفسير ، والحديث ، والفقه ، وأصول الفقه .

أولاً - كتب التفاسير - وأهمها : تفسير جامع البيان للطبري المتوفي سنة ٣١٠ هـ .
والكشف للزمخشري ت سنة ٥٣٨ هـ ، ومجمع البيان للطبرسي ت سنة ٥٤٨ هـ . وزاد المسير لابن الجوزي ت سنة ٥٩٧ هـ . والتفسير الكبير للرازي ت سنة ٦٠٦ هـ .
وأنوار التنزيل للبيضاوي ت سنة ٦٨٥ هـ . والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ت سنة

٤٧١هـ ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ت سنة ٧٤١هـ والبحر المحيط لأبي حيان سنة ٧٥٤هـ. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ت سنة ٧٧٤هـ. والجواهر الحسان للثعالبي ت سنة ٨٧٦هـ. والدر المنثور للسيوطي ت سنة ٩١١هـ. وفتح القدير للشوكاني ت سنة ١٢٥٠هـ. وروح المعاني للكلوسي ت سنة ١٢٧٠هـ. وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا ت سنة ١٩٣٥م. وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود.

واهم التفاسير التي اهتمت بتفسير آيات الأحكام هي :

أحكام القرآن للجصاص ت سنة ٣٧٠هـ. وأحكام القرآن لابن العربي ت سنة ٥٤٣هـ. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ت سنة ٦٧١هـ. وكنز العرفان للسيوري ت سنة ٨٢٦هـ. وتفسير آيات الأحكام للسايس.

ثانيا - كتب الحديث : وأهمها : الموطأ للإمام مالك ت سنة ١٧٩هـ. والمسند للإمام احمد بن حنبل ت سنة ٢٤١هـ. وصحيح البخاري ت سنة ٢٥٦هـ. وسنن الدارمي ت سنة ٢٥٥هـ. وصحيح مسلم ت سنة ٢٦١هـ. وسنن أبي داود ت سنة ٢٧٥هـ. وسنن ابن ماجه ت سنة ٢٧٥هـ. وسنن الترمذي ت سنة ٢٧٩هـ. وسنن النسائي ت سنة ٣٠٣هـ. وسنن الدار قطني ت سنة ٣٨٥هـ. والمستدرک للحاكم ت سنة ٤٠٥هـ. والسنن الكبرى للبيهقي ت سنة ٤٥٨هـ. والمصنف لعبد الرزاق ت سنة ٢١١هـ. والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام سنة ٢٢٤هـ. ومعجم الطبراني ت سنة ٣٦٠هـ.

واهم الكتب التي اهتمت بتخريج الأحاديث هي : جامع الأصول لابن الأثير ت سنة ٦٠٦هـ. والترغيب والترهيب للمنذري ت سنة ٦٥٦هـ. ونصب الراية للزيلعي ت سنة ٧٦٢هـ. والمغني عن حمل الأسفار للعراقي ت سنة ٨٠٦هـ. ومجمع

الزوائد لنور الدين الهيثمي ت سنة ٨٠٧ هـ. والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني سنة ٨٥٢ هـ .

والجامع الصغير للسيوطي ت سنة ٩١١ هـ. ومختصر تيسير الوصول لابن الدبيع ت سنة ٩٤٤ هـ. وجواهر الأخبار للصعدي ت سنة ٩٥٧ هـ. وكنز العمال للمنتقى الهندي ت سنة ٩٧٥ هـ. وكشف الخفاء للعجلوني ت سنة ١١٦٢ هـ. والفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للنبهاني ت سنة ١٣٥٠ هـ .

وأما أهم الكتب التي اهتمت بشرح الأحاديث، والتي تعرف بكتب الشروح فهي :
معالم السنن للخطابي ت سنة ٣٨٨ هـ. والمنقى للباجي ت سنة ٤٧٤ هـ. شرح الموطأ. وعارضة الاحوذى شرح سنن الترمذي لابن العربي ت سنة ٥٤٣ هـ. وشرح النووي على صحيح مسلم ت سنة ٦٧٦ هـ. وشرح ابن القيم على أبي داود ت سنة ٧٥١ هـ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ت سنة ٨٥٢ هـ .

وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ت سنة ٨٥٥ هـ. وشرح السيوطي ت سنة ٩١١ هـ. وشرح السندي ت سنة ١١٣٨ هـ على سنن النسائي وإرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني ت سنة ٩٢٣ هـ. وشرح عون المعبود على سنن أبي داود للصدقي . وتنوير الحوالك شرح الموطأ للسيوطي ت سنة ٩١١ هـ. وشرح الزرقاني للموطأ ت سنة ١١٢٢ هـ . وطرح التثريب للعراقي ت سنة ٨٠٦ هـ. وولده أبي زرعه ت سنة ٨٢٦ هـ . وسبل السلام للصنعاني ت سنة ١١٨٢ هـ. ونيل الأوطار للشوكاني ت سنة ١٢٥٠ هـ.

ثالثا - كتب الفقه وأهمها هي :

أ. فقه الأحناف : الخراج لأبي يوسف ت سنة ١٨٢ هـ . والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ت سنة ١٨٩ هـ . وأدب القاضي للخصاف ت سنة ٢٦١ هـ . والكتاب للقدوري ت سنة ٤٢٨ هـ . والمبسوط للسرخسي ت سنة ٤٨٣ هـ . وروضة القضاة للسمناني ت سنة ٤٩٩ هـ . والمختصر ، وشرح معاني الآثار ، والشروط الصغيرة ، وهذه الثلاثة للطحاوي ت سنة ٣٢١ هـ .

وشرح أدب القاضي لابن مازة البخاري ت سنة ٥٣٦ هـ . وبدائع الصنائع للكاساني ت ٥٨٧ هـ . والهداية للميرغاني ت ٥٩٣ هـ . وحاشية سعود حلبى ت ٤٥ هـ . على العناية ، ووقاية الرواية لتاج الشريعة ت ٦٧٣ هـ . والاختيار شرح المختار للموصلى ت سنة ٦٨٣ هـ . وكنز الدقائق للنسفى ت سنة ٧١٠ هـ . وتبيين الحقائق للزيلعى ت سنة ٧٤٣ هـ . وجامع الفصولين لابن قاضي سمانه ت سنة ٨٢٣ هـ . ومعين الحكام للطرابلسى ت سنة ٨٤٤ هـ . وفتح القدير شرح الهداية للكمال بن الهمام ت سنة ٨٦١ هـ . وملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبي سنة ت ٩٥٦ هـ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ت سنة ٩٧٠ هـ . والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم سنة ٩٧٠ هـ . وحاشية الشلبي على تبين الحقائق ت سنة ١٠٢١ هـ . ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر للداماد سنة ١٠٧٨ هـ . والدرر المنتقى شرح ملتقى الأبحر للحصكفى ت سنة ١٠٨٨ هـ . والدرر المختار للحصكفى سنة ١٠٨٨ هـ . وحاشية الطحاوي على الدرر المختار سنة ١٢٣١ هـ . ورد المختار شرح الدرر المختار لابن عابدين ت سنة ١٢٥٢ هـ . واللباب شرح الكتاب للميداني ت سنة ١٢٩٨ هـ . ومجلة الأحكام العلوية، وشرحها درر الحكام لعلي حيدر ، وشرحها لمنير القاضي المتوفى سنة ١٩٦٩م وشرحها لسليم رستم باز .

وأما كتب الفتاوي فهي : الفتاوي الطرسوسية لنجم الدين الطرسوسي ت سنة ٧٥٨ هـ والفتاوي الخيرية لخير الدين الرملي ت سنة ١٠٨١ هـ . والفتاوي الحامدية للعمادي سنة ١١٧١ هـ . والعقود الدررية تنقيح الفتاوي الحامدية لابن عابدين ت سنة ١٢٥٢ هـ .

والفتاوي الخانية لقاضي خان ت سنة ٥٩٢ هـ . والفتاوي البزازية لابن السباز سنة ٨٢٧ هـ . والفتاوي الهندية التي جمعت بأمر سلطان الهند عالم أكبرت سنة ١١١٨ هـ .

ب. فقه المالكية : وأهمها هي : المدونة الكبرى للإمام مالك ت سنة ١٧١ هـ . ورسالة ابن أبي زيد القيرواني ت سنة ٣٨٦ هـ . والمقدمات الممهدة لابن رشدت سنة ٥٢٠ هـ . وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد ت سنة ٥٩٥ هـ . وإرشاد السالك لابن عسكر ت سنة ٧٣٢ هـ . والقوانين الفقهية لابن جزي ت سنة ٧٤١ هـ . ومختصر خليل ت سنة ٧٧٦ هـ . وتبصرة الحكام لابن فرحون ت سنة ٧٩٩ هـ . وتحفة الحكام لابن عاصم ت سنة ٨٢٩ هـ . والتاج والإكليل للمواق ت سنة ٨٩٧ هـ . وشرح أبي الحسن ت سنة ٩٣٩ هـ . على رساله ابن أبي زيد القيرواني ت ٣٨٦ هـ . والفروق للقرافي . والأحكام في تميز الفتاوي عن الأحكام للقرافي ت ٦٨٤ هـ . ومواهب الجليل للحطاب ت سنة ٩٥٤ هـ . والإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام لمياريه ت سنة ١٠٧٢ هـ . وشروح الزرقاني ت ١٠٩٩ هـ . وشرح الخرسمي ت ١١٠١ هـ . وحاشية العدوي ت ١١٨٩ هـ . والشرح الصغير على اقرب المسالك للدريز ت سنة ١٢٠١ هـ . وبلغة المسالك للصاوي ت ١٢٤١ هـ . وحاشية الرهوني على الزرقاني ت سنة ١٢٣٠ هـ . وسيدي خليل لعليش ت سنة ١٢٩٩ هـ . وجواهر الإكليل للأبي سنة ١٣٣٢ هـ . وأحكام الأحكام للكافي التونسي سنة ١٣٤٦ هـ . وفتح العلي للعليشي ت سنة ١٢٩٩ هـ .

جـ. فقه الشافعية : الأم للإمام الشافعي ت سنة ٢٠٤ هـ. وأحكام القرآن للشافعي أيضاً. ومختصر المزني ت سنة ٢٤٦ هـ. والأحكام السلطانية للماوردي ت سنة ٤٥٠ هـ. وأدب القاضي للماوردي أيضاً، والمهذب للشيرازي ٤٧٦ هـ. وإحياء علوم الدين للغزالي ت ٥٠٥ هـ. وأدب القضاء لابن أبي الدم ت سنة ٦٤٢ هـ. ومنهاج الطالبين للنووي ت سنة ٦٧٦ هـ. ومغني المحتاج شرح منهاج الطالبين للشربيني ت سنة ٩٧٧ هـ. والغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ت سنة ٦٨٥ هـ. ورحمة الأمة لقاضي صفدت سنة ٧٨٠ هـ. والأنوار لأعمال الأبرار للاردبيلي ت سنة ٧٩٩ هـ. وشرح روض الطالب للمقري الزبيدي ت سنة ٨٣٧ هـ. وشرح فتح القريب للغزي ت سنة ٩١٨ هـ. واسني المطالب لذكريا الأنصاري ت سنة ٩٢٦ هـ. وحاشية عميرة البرلسي ت ٩٥٧ هـ. والميزان الكبرى للشعراوني ت ٩٧٣ هـ. والفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ٩٧٤ هـ. وشرح الخطيب للشربيني ت ٩٧٧ هـ. والإعلام والاهتمام بجميع فتاوى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت سنة ٩٢٦ هـ. وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لذكريا الأنصاري سنة ٩٢٦ هـ. وشرح فتح المعين للمباري ت سنة ٩٨٧ هـ. وفتاوى شمس الدين الرملي ت سنة ١٠٠٤ هـ. ونهاية المحتاج للرملي أيضاً، وحاشية القليوبي ت سنة ١٠٦٩ هـ. وحاشيتا الشبراملسي ت سنة ١٠٨٧ هـ. والرشيدي ت سنة ١٠٩٦ هـ. وحاشية الجمل ت سنة ١٢٠٤ هـ. وحاشية البجيرمي ت سنة ١٢٢١ هـ. وحاشية الشرقاوي ت سنة ١٢٢٦ هـ. وحاشية الباجوري ت سنة ١٢٧٧ هـ. وإعانة الطالبين للدمياطي ت سنة ١٣٠٠ هـ.

د. فقه الحنابلة - شرح مختصر الخرقي ت سنة ٣٣٤ هـ. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ت سنة ٤٥٨ هـ. والغنية للشيخ عبد القادر الكيلاني ت سنة ٥٦١ هـ. والمغني لابن قدامة ت سنة ٦٢٠ هـ. والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة ت سنة ٦٨٢ هـ.

ومجموع فتاوي ابن تيمية ت سنة ٧٢٨هـ. وأعلام الموقعين لابن القيم ت سنة ٧٥١هـ.
العقود لشمس الدين الاسيوطي انتهى من تأليفه سنة ٨٦٥هـ. والإنصاف في معرفة
الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي ت سنة ٨٨٥هـ. ومنتهى الارادات لابن النجلر
سنة ٩٧٢هـ. وكشف القناع للبهوتي ت سنة ١٠٥١هـ. ومطالب أولي النهى شرح غاية
المنتهى للرحبياني ت سنة ١٢٤٣هـ.

هـ. فقه الظاهرية- المحلى لابن حزم ت سنة ٤٥٦هـ.

و. فقه الاباضية - شرح النيل وشفاء العليل لابن اطفيش .

ز. فقه الأمامية الاثني عشرية للخلاف للطوسي ت سنة ٤٦٠هـ. وتذكرة الفقهاء
لجمال الدين الحلبي ت سنة ٧٢٦هـ. والروضة البهية لزين الدين العاملي ت سنة
٩٦٥هـ. ومفتاح الكرامة للعاملي ت سنة ١٢٢٦هـ. وجواهر الكلام للنجفي ت سنة
١٢٦٦هـ.

ح. فقه الزيدية - البحر الزخار لابن المرتضى ت سنة ٨٤٠هـ. والروض
النضير للسياغي ت سنة ١٢٢١هـ. والسييل الجرار للشوكاني ت سنة ١٢٥٠هـ.

رابعاً - كتب أصول الفقه : الرسالة للإمام الشافعي ت سنة ٢٠٤هـ. والأحكام
لابن حزم ت سنة ٤٥٦هـ. والبرهان لإمام الحرمين ت سنة ٤٧٨هـ. وشرح أصول
البرزدوي ت سنة ٤٨٢هـ. وأصول السرخسي ت سنة ٤٩٠هـ. والمستصفي للغزالي ت
سنة ٥٠٥هـ. والمحصول في علم الأصول للرازي ت سنة ٦٠٦هـ. وروضة الناظر
لموفق الدين بن قدامة ت سنة ٦٢٠هـ. والأحكام للأمدي ت سنة ٦٣١هـ. وتنقيح
الفصول وشرحه للقرافي ت سنة ٦٨٤هـ. والمنهاج للبيضاوي ت سنة ٦٨٥هـ. والمنار
للسفي ت سنة ٧١٠هـ. وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري ت سنة ٧٣٠هـ. وجمع
الجوامع لتاج الدين السبكي ت سنة ٧٧١هـ. ونهاية السوك للأسنوي ت سنة ٧٧٢هـ. ،

وهو شرح المنهاج للبيضاوي. والمواقفات للشاطبي ت سنة ٧٩٠هـ. وشرح عز الدين بن المالك ت سنة ٨٠١هـ. وهو شرح المنار للنسفي. والتحرير للكمال بن الهمام سنة ٨٦١هـ. وشرح الجوامع لجلال الدين المحلي ت سنة ٨٦٤هـ. والتقريب والتحبير للحلبي ت سنة ٨٧٩هـ. وشرح التحرير لمحمد أمين أمير بادشاه ت سنة ٩٧٢هـ. وشرح مسلم الثبوت لابن عبد الشكور ت سنة ١١١٩هـ. وحاشيتا البناني ت سنة ١١٩٨هـ ، وفواتح الرحموات لعبد العلي الأنصاري ت سنة ١٢٢٠هـ. وإرشاد الفحول للشوكاني سنة ١٢٥٠هـ. وأصول الفقه لمحمد الخضري ت سنة ١٩٢٧م. وعلم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ت سنة ١٩٥٦م .

وهكذا إن أراد الباحث المسلم أن يتتقف إسلاميا فعليه أن يطلع على أمهات العلوم، والثقافات الإسلامية ، وعلى رأسها القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والفقه ، وأصول الفقه، واللغة العربية ، والتاريخ ، ولكن ليعلم أن هذا لا يكفي إن لم يخلص النية لله وحده في تتقيف نفسه . وبالنية الصادقة ، والإخلاص يكون التتقيف ، والخير العميم.

قال "صلى الله عليه وسلم" : "إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري.

بعض الحقائق العلمية الواردة في القرآن ، والسنة

الأولى - حقائق : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"

الثانية - حقائق : "سنريهم آياتنا في الآفاق"

الثالثة - حقائق : "وفي الأرض آيات للموقنين"

الرابعة - حقائق علمية كونية أخرى متفرقة.

الأولى - حقائق : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" أي حقيقة خلق الإنسان.

وتوصلها ضمن الحقائق العلمية التالية :

أولاً - حقيقة خلق الإنسان من ماء :

مصدق قوله تعالى : "وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً" الفرقان

آية ٥٤ .

وقوله تعالى : "آلم نخلقكم من ماء مهين" المرسلات آية ٢٠ .

وقوله تعالى : "ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين" السجدة آية ٨ .

وقوله تعالى : "قل ينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق" الطارق آية ٥-٦ .

حيث أكد العلم أن كل دفقة تحوي ٣-٥ سم ٣ ، وكل سم يحوي ٦٠-٨٠ مليون حيوان

منوي ، وطول كل حيوان ٦٥ ميكرون ، وسرعته في الرحم حوالي ٢-٣ ملم بالدقيقة.

وفي الحديث القدسي : "أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" بصق يوماً في كفه ،

فوضع عليها إصبعه ثم قال : يقول الله عز وجل : "ابن آدم ، أنى تعجزني، وقد خلقتك منى

مثل هذه ؟! حتى إذا سويتك ، وعدلتك ، مشيت بين يديك ، ولأرض منك وئيد ، فجمعت

، ومنعت ، حتى إذا بلغت التراقي ، قلت : أتصدق ، وأنى أوان الصدقة" رواه احمد في

مسنده ، وابن ماجه في سننه .

ثانياً - حقيقة خلق الإنسان من طين :

مصدق قوله تعالى : "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين" المؤمنون آية ١٢ .

وقوله تعالى : "الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين" السجدة آية ٧ .

وقوله تعالى : "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين" ص آية ٧١ . يقول شهيد

الإسلام سيد قطب : "إن القرآن الكريم اكرم الإنسان المجبول بالطين بأنه فيه نفحة من روح

الله، فافترق عن الطين محلية ، وارتقى إلى درجة الكائن الذي يفكر ، ويشعر ، وبأن الله

قد منح الإنسان قبسا من نوره ، وعلى قدر ما يعلم ، فقد تولد من عالمنا الصغير هذا أول جهاز مادي أضيف إليه قبس من نور الله ، وهذا يرفع الإنسان من مرتبة الغريزة الحيوانية ، إلى درجة القدرة على التفكير التي يمكنه بها الآن أن يدرك عظمة الكون في تشابكه ، وانسجامه ، ويشعر بعظمة الله ماثلة في خلقه^(١) .

واصل الطين الذي خلق منه الإنسان هو التراب قبل أن يمزج بالماء مصداق قوله تعالى: " ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون " الروم آية ٢٠ .

وفي الحديث الشريف يقول "صلى الله عليه وسلم" : "كلكم لأدم ، وأدم من تراب ، لا فرق لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى" حديث متفق عليه ، ورواه أحمد برواية: "ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى" .

ويحمل الطين نفس خصائص التراب ، ويتكون من نفس عناصره ، وإذا مزج التراب بالماء الكثير أصبح طينا لازبا ، وقد خلق الإنسان منه كما قال تعالى : "إنا خلقناهم من طين لازب " الصافات آية ١١ . وإذا أحمي الطين بالنار أصبح صلصالاً كالفخار ، وقد خلق الإنسان منه أيضا كما قال تعالى : "خلق الإنسان من صلصال كالفخار" الرحمن آية ١٤ .

وإذا أحمي الصلصال على النار ثانية أصبح حمأ أي اسودا ، وقد خلق الإنسان منه أيضا ، وبعد أن أصبح مسوما أي مجوفا ، أسطوانيا كما قال تعالى : "وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون" الحجر آية ٢٨ .

وكما قال أيضا : "ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون" الحجر آية ٢٦ . إن حقيقة خلق الإنسان من طين تزداد وضوحا عندما كرمته العناية الإلهية ، وبالنفخ

(١) سيد قطب - تفسير في ظلال القرآن ج ٢٠ ص ١١٩ ط ٦ دار إحياء التراث.

في الطين من روح الله ، فاصبح الطين خلقا آخر ، وإنسانا سويا يتمتع بحواس السمع ، والبصر ، ومملكة التفقه ، والعلم مصداق قوله تعالى : "ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والإبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون" السجدة آية ٩ .

إن حقيقة خلق الإنسان من تراب ، والنفخ فيه من روح الله دفعت بها العناية الإلهية دعوى تأليه عيسى عليه السلام، وأبطلت بها حجج كفر النصرانية الذي يدعي ألوهية عيسى ، وأثبتت العناية الإلهية أن عيسى عليه السلام - بشر انمي خلق كما خلق أبو البشرية آدم من تراب ، ثم قيل له : كن فيكون كما قال تعالى : "إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون" آل عمران آية ٥٩ .

لقد أنكر العلم حقيقة خلق الإنسان من تراب قديماً، ولكنه اعترف بها ، وأكدها حديثاً . وهكذا فإن شيمة كفر العلم انه لا يؤمن إلا بالمحسوس ، وانه لا يؤمن بالحقيقة العلمية إلا إذا أخضعها للملاحظة ، والتجربة في مختبرات العلوم ، والتجارب حتى ولو كان المخبر عنها ، وقائلها هو الله خالقها.

إن المعجزة الإلهية في حسن الإبداع ، والخلق للإنسان من تراب ، وطين بدت ظاهرة للعيان في هذا القرن العشرين ، قرن العلم ، والجاهلية معا. لقد حل علماء الكفر ذرة التراب ، وخلية جسم الإنسان ، فوجدوا أنها تتركب من نفس عناصر ذرة التراب ، واكتشفوا أن الخلية البشرية يشترك في تكوينها اثنان وعشرون عنصراً كلها موجودة فسي ذرة التراب ، أو الطين وهذه العناصر هي :

١. الأوكسجين ، والهيدروجين ، ويتكون من اتحادهما الماء الذي تبلغ نسبته حوالي ٧٠% من جسم الإنسان.

٢. الكربون وبشكل مع اتحاده بالأوكسجين ، والهيدروجين المواد العضوية في جسم الإنسان ، وأهمها- البروتينات ، الفيتامينات ، والهرمونات ، والسكريات ، والمواد الدسمة.

٣. الكلور ، الكبريت ، والفسفور ، والمنغنيز ، والكوبالت ، والتوتياء ، والموليبيديوم ، والفلور ، والكروم ، والألمنيوم ، والكلس ، والبوتاس ، والصوديوم ، والحديد ، والنحاس ، واليود ، والبور ، والكادميوم ، والسيلينيوم^{(١)(٢)}.

إن معجزة خلق الإنسان من طين ، هي معجزة إلهية إبداعية ، وتكريمية للإنسان الآدمي ، البشري ، سمت به ، وبغناصره المادية الترابية إلى درجة الارتقاء الروحي في التكوين ، والتفكير ، والعبادة ، والتحكم ، والخلافة في الأرض حيث توج هذا الارتقاء نفخة الروح من الخالق ، وحتى إذا سواه ، واكمل خلقة أمر الملائكة للسجود له قال تعالى : "إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" سورة ص آية ٧١-٧٢ .

ثالثاً - حقيقة خلق الإنسان من بين الصلب ، والترائب :

مصدق قوله تعالى : "فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب" سورة الطارق آية ٥-٧ .

فيكون اصل تكوين الإنسان من الماء الدافق ، أي المنى الذي يتدفق من بين الصلب أي فقار الظهر ، والترائب أي عظم الصدر لكل من الرجل ، والمرأة ، وقد كني بالصلب عن الرجل ، وبالترائب عن المرأة . والصلب ، والترائب هي الأصول ،

(١) د. يوسف السويدي - كتاب الإسلام والعلم التجريبي ص ٥٣ .

(٢) د. عبد الحميد ذياب ، ود. احمد قرقوز كتاب مع الطب في القرآن الكريم ص ٧٢ .

والأعضاء ، والأمكنة التي يخلق فيها مني الرجل ، والمرأة ، ومن ثم تكون نهايتها ذكر الرجل الذي يصبمني في فرج المرأة التي تخلق فيه البويضة الأنثوية ، فيتخلق من إخصاب الحيوان المنوي للبويضة الأنثوية الجنين وهو أصل خلق الإنسان. فيكون الإنسان تخلق من الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب ، والترائب للرجل، والمرأة .

أ. الصلب : ويشمل العمود الفقري الظهرى ، والعمود الفقري القطني ، وعظم العجز . ويشمل أيضا الضفائر ، والحبائل العصبية التي تنشأ في الصلب ، وتثير المراكز الجنسية التناسلية ، وتحفزها على دفع ، وإفراز المنى ، ومن ثم التهيؤ لممارسة العملية الجنسية. ومن الضفائر الصليبية : الضفيرة الشمسية ، والضفيرة الخنثوية ، والضفيرة الحويضية . وتتعلق بهذه الضفائر الجملتان الودية ، ونظيرة الودية ، وهما تتحكمان في انقباض الأوعية ، وتوسعها ، وفي الاسترخاء ، والانتعاش ، أي تتحكمان في تمام العملية الجنسية.

ويتحدد الصلب المسؤول عن التعصيب ، والتحكم بالعمل الجنسي بالجزء من الظهر الذي يحاذي القطعة الظهرية الثانية عشرة ، والقطعة الأولى ، والثانية ، والقطعة العجزية الثانية ، والثالثة ، والرابعة^(١).

ب. الترائب : يحدد ابن كثير في تفسيره الترائب^(٢) : بأنها بين العينين ، والثديين ، والرجلين ، ويحددها البعض : بأنها عظام الصدر ، والثرقتان ، واليدين ، والرجلان ، وما بين الرجلين ، والجيد، وعنق الرجل . ومن المتفق عليه علميا أن أهم هذه الترائب هي أصول الرجل الكائنة بين الرجلين.

(١) د. عبد الحميد ذياب ، و د. أحمد قرقوز - مع الطب في القرآن الكريم. ص ٣٢ .

(٢) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم ج٤ . ص ٤٩٨ .

واهم أجزاء الصلب ، والترائب ، الأنابيب ، والشعيرات في الخصيتين حيث يتخلق فيهما المنى ثم ينتقل إلى الحبل المنوي ثم يسير إلى الحويصلين المنويين ، ومنها إلى القناتين الدافقتين ، ومنهما إلى الاحليل ، ومنه إلى خارج الجسم.

رابعاً - حقيقة خلق الإنسان أطواراً :

مصدق قوله تعالى : "وقد خلقكم أطواراً" نوح آية ١٤ . أي خلق الإنسان في أطوار متعاقبة ، ومتتابعة تكتمل نشأته أثناءها ، ويختلف نموه في طور منها عن نظيره في الطور الآخر ، وسواء أكان التعاقب في الأطوار داخل الرحم ، أو خارجه . وقد عبر الخالق عن تشریفه لخلق الإنسان ضمن حقائق أربع من الأطوار هي :

١- الأطوار الجنينية. ٢- الأطوار الولادية . ٣- الأطوار التكوينية. ٤- الأطوار النموية.

١. حقيقة الأطوار الجنينية. وقد نص عليها القرآن الكريم ، وفي قوله تعالى : "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" المؤمنون آية ١٢-١٤ .

تؤصل هذه الآية الكريمة حقيقة الأطوار الجنينية ضمن خمسة أطوار هي :

أ. طور النطفة .

ب. طور العلقة .

ج. طور المضغة .

د. طور الهيكل العظمي.

هـ. طور الجنين.

أ- طور النطفة : قال تعالى : "ألم يك نطفة من مني يمنى" القيامة آية ٣٧ .

وتطلق النطفة علمياً على الحيوان المنوي . فيكون طور النطفة هو طور حياة الحيوان المنوي ، وقبل إخصابه للبويضة الأنثوية. وتسمى النطاف طبياً الأعراس الذكرية ، وتنتجها عادة خصيتا الرجل منذ بلوغه حتى مماته . إن الخصيتين معمل نشط تصنع فيه الحيوانات النطفوية المنوية. ويحتوي كل اسم مكعب من ماء الرجل الذي يمني على حوالي ٦٠-٨٠ مليون نطفة أي حيوان منوي . ويبلغ طول كل حيوان ٦٥ ميكرون . وشكله كمثري ، وله عنق ، وذيل طويل يبلغ طوله ٤٥ ميكرون ، يساعده على الحركة داخل مهبل المرأة حتى يصل إلى رحمها ، ويلقح البويضة الأنثوية.

ومن هنا فان القذفة الواحدة من ماء الرجل ، والتي تبلغ عادة حوالي ٣-٥ سم مكعب تحتوي على حوالي نصف مليار حيوان منوي ، تموت كلها عند إفرازها في رحم المرأة ، ولا يبقى إلا حيوان منوي واحد على قيد الحياة ، وهو الذي يلقيح البويضة الأنثوية. ونادراً يبقى حيوانان اثنان يتقاسمان تلقيح البويضة ، وينفرد كل حيوان بقسمه، فينتج التوأمان أي الاثنان من الجنين.

وكما تصنع النطف الذكرية في خصيتي الرجل ، وبالملايين ، فان البويضات الأنثوية تصنع، وتخلق في المبيضين أعلى رحم المرأة ، ولكن تخلق بويضة واحدة فقط كل شهر ، وبحيث يفرز كل مبيض عروسا أنثوية كل شهرين ، وبالتبادل مع المبيض الآخر فهما يفرزان بالتناوب بويضة أنثوية كل شهر تستعد لاستقبال الحيوان المنوي ، والذي إن لم يوجد ، أو لم يلحقها ، تخرج مع الحيض إلى خارج الجسم ؛ وإن لقحها يندمجان معاً، ويتعلقان بجدار الرحم ليكتملا أدوار ، وأطوار حياتهما كمخلوق واحد داخل الرحم ، والى أن يكتمل هذا الجنين بأطواره، فيخرج إلى النور بمسمى الوليد .

وعلى عكس الخصيتين فان مبيض المرأة لا ينشطان ، ولا يفرزان البويضات الأنثوية إلا من مرحلة البلوغ حتى سن الأربعين من عمر المرأة في غالب الأحيان .

وتسمى هذه السن بسن اليأس. أي اليأس من إفراز البويضات ، ومن ثم اليأس من الحمل ، والتي يعقبها انقطاع الحيض ؛ لانقطاع حكمة وجوده ، وهي إخراج البويضة غير الملقحة إلى خارج جسم المرأة. وعندما تتولد البويضة أي العروس الأنثوية في المبيض تكون عادة محاطة بتاج شعاعي من الخلايا الجريبية ، كالعروس يوم زفافها تماما حيث تكون جاهزة لاستقبال عريسها المنوي ، والاندماج معه وبعد أن تكون قد نضجت ، وكبرت بحوالي خمس مرات نتيجة تعرضها لانقسامين: أولهما خيطي. والثاني منصف. وحتى تكتمل عملية الإخصاب أي التلقيح فانه يصاحب تولد البويضة نشوء سائل غني بهرمون الجريبين يقوم بامتصاص سريع للدم ، فيؤدي إلى تغير ملحوظ في مزاج المرأة النفسي يتلاءم مع غريزة الإخصاب حيث يزيد توترها الجنسي، وتبدي استعدادا نفسيا، وعصيبا للجماع ، وتحصل تغيرات عديدة في مخاطية الجهاز التناسلي ، وخاصة في المهبل ، والرحم ، والبوقين ، فتتمو غدد الجهاز التناسلي ، وأوعيته الدموية ، وتحققن ، فتزداد سماكة الغشاء أربع إلى خمس مرات ، وبحيث تكون الاباضة في اليوم الرابع عشر من الشهر تكون التغيرات الفسيولوجية قد أهلت البويضة للتلقيح من الحيوان المنوي الذكري الزائر ، والذي يساعد على استقباله، وحضوره إفراز الرحم لسائل شفاف لسرج يستمر يومين كاملين يسبح فيه الحيوان المنوي ليجتاز جوف الرحم ، والبوق حتى يصل إلى عروسه الأنثوية ، وهي البويضة^(١).

إننا لا نبالغ لو قلنا : إن عملية الإخصاب داخل رحم المرأة، والتي تتم بالتزاوج بين النطف الذكورية أي الأعراس الذكورية ، وبين الأعراس الأنثوية تعتبر عملية تزاوج لاحقة لعملية التزاوج بين المرأة ، وزوجها . وبتقدير من العناية الإلهية ، وتوكل الملائكة بحماية الجنين طيلة أطوار حياته ، وتخلقه في بطن المرأة الآدمية يتخلق الإنسان من هذه

(١) د. عبد الحميد ذياب ، و د. قرقوز - مع الطب في القرآن الكريم ص ٧٥ .

النطفة التي نطفها الرجل في رحم زوجته ، وينشا حاملا صفاتها الوراثية العضوية ، والفسولوجية ، وحافظا لسلالتهما الإنسانية بعد ولادته ، ومؤديا لرسالة خلقه التي ولد ، وتكون من اجلها ضمن معايير الابتلاء الرباني له ليكون شاكرا لربه خالقه أم كافرا به كما قال تعالى في هذا المعنى : "إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبئليه فجعلناه سميعا بصيرا ، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا" الإنسان آية ٢-٣ .

أي نحن بقدرتنا خلقنا هذا الإنسان من نطفة أمشاج أي من ماء أخلط ، اختلط ماء الرجل ، وهو المنى بماء المرأة ، وهي البويضة الأنثوية ، فتكون من اختلاطهما ، ومزيجهما الجنين . قال ابن عباس : "أمشاج يعني أخلط ، وهو ماء الرجل ، وماء المرأة اجتمعا ، واختلطا ، ثم ينتقل من طور إلى طور ، ومن حال إلى حال" (١) .

وهكذا العناية الإلهية تتعنى حال هذا الإنسان الكافر بربه ، الجاحد لنعمه ، وعلى رأسها نعمة خلق الله له ، كيف يكفر بربه ، وهو المخلوق الحقير ، والذي أصله نطفة ماء مهينة ، وكيف يخاصم ربه ، وينكر قدرته ، ويكذب بيوم الدين ، وبالبعث ، والنشور ، ويملا الأرض فسادا ، ويتكبر ، ويتجبر فيها ، ويظلم الخلائق ، وهو حقير خلق من نطفة حقيرة . مصداق قوله تعالى : "أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم" سورة يس آية ٧٧-٧٨ . اخرج الحاكم ، وصححه عن ابن عباس قال : "جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" بعظم حائل ، ففتته ، فقال : يا محمد ، أيبعث هذا بعدما رم ؟! قال : نعم يبعث الله هذا ، ثم يميتك ، ثم يحييك ، ثم يدخلك نار جهنم ، فنزلت هذه الآيات" (٢) .

(١) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٥٨٠ .

(٢) د. غازي عناية - أسباب النزول القرآني . طبعة بيروت . ص ٣٢٦ .

وقال المفسرون : نزلت في أبي بن خلف ، جاء بعظم رميم ، وفتته في وجه النبي "صلى الله عليه وسلم" ، وقال ساخراً : أتزعم يا محمد ، أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتنا مثل هذا ؟! فقال له "صلى الله عليه وسلم" نعم يميتك ، ثم يحييك ، ثم يدخلك النار . وفعل قتله الرسول "صلى الله عليه وسلم" في غزوة أحد ، وهو الآن في النار . واثبت العلم حديثاً أن نطفة الرجل هي المتحركة في ذكورة الجنين ، أو أنوثته ، وليست بويضة المرأة . ومن أجل ذلك قال تعالى : "فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى" القيامة آية ٣٩ . فقد اثبت العلم الحديث أن نطف الرجل أي منيه يحتوي على كروموسوم الذكورة وهو "س.ص" أما كروموسوم الأنثى ، فهو "س.س" . ولذلك فكرموسوم الذكورة "ص" يوجد في نطف الرجل فقط ، ولذلك يخطئ كثير من الناس عندما يتهمون المرأة بأنها المسؤولة عن إنجاب الإناث دون الذكور .

ب. طور العلقه : قال تعالى : "ثم خلقنا النطفة علقه" المؤمنون آية ١٤ .

ويبدأ طور العلقه باندماج النطفة مع البويضة ، فتتشأ العلقه من ، ونتيجة عملية الإخصاب بينهما ، وسميت بالعلقه لتعلقها بجدار الرحم ، ويتم الإخصاب عادة في الجزء البعيد عن البوق . وما أن تخصب البويضة بالنطفة الذكرية حتى تباشر البويضة المخصبة بالانقسام إلى خليتين ، فأربع ، فثمان ، وهكذا دون زيادة في حجم مجموع هذه الخلايا عن حجم البويضة المخصبة . وتحصل عملية الانقسام ، والبويضة المخصبة في طريقها إلى الرحم يساعدها في سيرها هذا حركة أهداب البوق ، والنقلصات العضلية المنتظمة لعضلات جدار البوق . وعندما تصل البويضة الملقحة إلى الرحم تتولد لها خلايا أسطوانية تسمى الخلايا المغذية ؛ تكون مهمتها تأمين الغذاء للبويضة . وفي هذه المرحلة تتكون العلقه ، ويكون طورها ، وحيث تتعلق الخلايا المغذية للبويضة بجدار الرحم . وتستمر

عملية العلق أربع وعشرين ساعة، وحتى تتحقق عملية العلق يجب أن يتحقق ، أو يتوفر شرطان :

الشرط الأول : تكوّن الخلايا الأسطوانية المغذية ، والتي تتعلق بها الببيضة في جدار الرحم.

الشرط الثاني : تهيؤ الغشاء المخاطي للرحم لاستقبال الببيضة الملقحة ؛ وذلك بتكاثر غدده، وزيادة افرازاته ، وبإدخال مولد السكر، وهو الغليكوجين ، وكذلك الكالسيوم ، والبروتين في خلايا الغشاء . هذا ويجب تحقق الشرطين المذكورين طيلة الفترة التي يستغرقها سير الببيضة الملقحة من الثلث البعيد للقوق حتى جوف الرحم . وتقدر هذه الفترة عادة من سبعة إلى عشرة أيام. وتتجلى روعة البيان الإعجازي القرآني في وصفه لهذه المرحلة من النشأة الجنينية بالعلق إذا ما علمنا أن الببيضة الملقحة تتعلق فعلا بواسطة خلاياها الأسطوانية بجدار الرحم دون أن تلتصق به . فإلى لجمال الإبداع الإلهي في الخلق ، والدقة في الصنع ، والكيفية في الحياة لهذه العلقة ثاني أطوار تخلق الجنين تتعلق بجدار الرحم في بطن أمها كما تكرر هذا التعلق بصدرها بعد أن ترى النور بولادتها. إنها حقيقة خلقية أبدعت صنعها أيدي خالقها . حرصت العناية الإلهية أن تذكرها في أول نزول للقرآن على الإطلاق؛ إثباتا لقدرة خالق الخلق في الصنع ، والصنع ؛ وإعجازاً للبشرية جمعاء لتؤمن بربها ، خالقها ، فلا تعبد سواه ، قال تعالى: "اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق" سورة العلق آية ١-٢ .

وأمام هذه الحقيقة الخفية لطور العلق لا يسعنا إلا أن نقف مدهوشين أمام عظمة الخالق عرفانا له بقدرته ، وعنايته للعلق في حياتها ، وتشكلها. وفي نفس الوقت ننعي على الطبيب الكافر بالله ، الملحد به كيف لا يؤمن بربه ، وقد عرف أكثر من غيره سر

هذا الطور من حياة الإنسان ، وقد وفق أكثر من غيره في اكتشاف سر معجزات ربه في قوله : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" الذاريات آية ٢١.

وأما كفر الكافر بإلهه ، وشرك المشرك بربه ، وإلحاد الملحد بخالقه ، وجميعهم عرفوا ربهم بفطرتهم أمام ذلك كله لا يسعنا إلا أن نقول : إلا بنسب الذنوب الكفر بعد الإيمان.

ج. طور المضغة : قال تعالى : "فخلقنا العلقة مضغة" المؤمنون آية ١٤ .

يؤازر العلم النصوص القرآنية الذاكرة لأطوار تخلق الجنين في الرحم ، ومنها طور المضغة حيث تعقب طور العلقة مباشرة . وتمر المضغة في مرحلتين : مرحلة المضغة غير المخلقة، ومرحلة المضغة المخلقة. مصداق قوله تعالى: "يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى" الحج آية ٥ .

وبالنسبة للمضغة غير المخلقة - فتبدأ مرحلتها من الأسبوع الثالث إلى بداية الأسبوع الخامس. وتتمثل هذه المرحلة بتكون الخلايا المضغية من بقايا الخلايا الغذائية، وتتشكل الخلايا المضغية في خلال ثلاث وربقات من الخلايا هي : الورقة الخارجية ثم يعقبها الورقة الداخلية ثم يعقبها الورقة المتوسطة. وتتسم مرحلة المضغة غير المخلقة بعدم تكون أو تمايز أي عضو ، أو جهاز. وبعبارة أخرى بعدم تخلق الأعضاء ، وعدم تمايزها، ومن هنا سميت بالمضغة غير المخلقة .

وأما بالنسبة للمضغة المخلقة: فهي تبدأ في أول الأسبوع الخامس وتسمى بمرحلة التمايز . وتتوافق هذه المرحلة مع تكون الطور الرابع للجنين ، وهو الهيكل العظمي ، ولذلك نشرحها ضمن هذا الطور .

د. طور الهيكل العظمي : قال تعالى : "فخلقنا المضغة عظاماً" المؤمنون آية ١٤ .

حيث يبدأ مع بداية الأسبوع الخامس من الإخصاب ، ويتوافق مع بدء تكوّن مرحلة المضغة المخلقة حيث تتمايز الأعضاء ، وتبدأ خلايا الوريقات الثلاث الخارجية والداخلية، والمتوسطة ببناء ، وتشكيل أعضاء الجسم ، وأجهزته ، وأنسجته ، وذلك في إطار من التعاون ، والتناسق ، والتكامل لإخراج الجنين في أحسن تقويم.

فالورقة الخارجية تشكل الدماغ ، والأعصاب ، والأغشية المخاطية في الفم ، والأنف ، وبشرة الجلد ، ولواحقه من الغدد الجسمية وغيرها .

والورقة الداخلية تشكل مخاطية الجهاز التنفسي، والغدة الدرقية ، والجهاز الهضمي ، والكبد ، والبنكرياس وغيرها.

والورقة المتوسطة تشكل القلب ، والأوعية الدموية، والدم ، والعظام ، والعضلات ، والكليتين ، وأدمة الجلد الداخلية ، وقسم من الغدد الصماء وغيرها.

وفي مرحلة المضغة المخلقة هذه يبدأ التخلق للجهاز التناسلي ، ويبدأ التمايز الجنسي للجنين . وفي الأسبوع السادس ينشأ ارتفاعان صغيران من الحبل الظهري ، والذي سيشكل فيما بعد العمود الفقري ، ويسميان الارتفاعان التناسليان^(١) .

فإذا كان الجنين ذكرا يقوم الارتفاعان التناسليان بالبدء بتشكيل الجهاز التناسلي الذكري. فيبدأ بتشكيل نسيج مشابه لنسيج الخصيتين يفرز الهرمونات الذكورية التي تساعد على تكون الجهاز التناسلي الذكري أثناء الحياة الجنينية. وتشكل الخصيتان المعمل الذي ينتج الحيوانات المنوية للرجل. أما إذا كان الجنين أنثى يقوم الارتفاعان التناسليان بالبدء بتشكيل الجهاز التناسلي الأنثوي. فيبدأ بتشكيل نسيج مشابه لنسيج المبيضين. وهذا يتم في الأسبوع العاشر. وهذان المبيضان يشكلان المعمل الذي ينتج البويضات الأنثوية أثناء

(١) د. عبد الحميد ذياب ، ود. احمد قوقوز . مع الطب في القرآن الكريم .المرجع السابق ص ٨١-٨٣.

حياة المرأة. وتنتهي مرحلة المضغة غير المخلقة ، والمخلقة معاً في نهاية الشهر الثالث من عملية الإخصاب . ويكون طول الجنين عندها عشرة سنتيمترات ، ووزنه خمس ، وخمسون غراماً.

هـ. طور الجنين: قال تعالى : "فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" المؤمنون آية ١٤. ويبدأ طور الجنين مع بداية الشهر الرابع، أي بعد مرور تسعين يوماً على الإخصاب . وفيه يبدأ وزن الجنين بالزيادة، وأعضاؤه بالتكامل، والتمايز، والتشكل ، والظهور ، والبروز. وتبدأ بعض الأجهزة بالعمل كالقلب، والجهاز الهضمي ، ويقوم نقي العظام بتكوين الدم . وأهم ما يميز هذا الطور هو الحركة ، ونبضات القلب ، واستقلال المشيمة في الإفراز الغدي ، والنمو المتتابع للجنين ، وتكامل شكله الخارجي . وفي بداية الشهر الرابع تتم عملية اتصال الجهاز العصبي بأجهزة الجسم، والعضلات ، ويمكن سماع نبضات القلب واضحة في الشهر الخامس ، وتشعر المرأة الحامل بحركة وليدها ، فتزداد فرحاً ، وسروراً .

تقول دكتورة فلك الجعفري : "إن أحد الأساتذة المصريين أراد تسجيل أول دقة لقلب جنين، وعندما بدا الجهاز بالتسجيل ، والحركة هتف الأستاذ قائلاً : هنا الله ، أي هنا قدرة الله" (١). وفي مرحلة التكون الجنيني تباشر المشيمة استقلالها الغدي بإفراز الهرمونات اللازمة لاستمرار الحمل بعد أن نقصت الكميات التي يفرزها المبيضان . وفي هذه المرحلة يتسارع نمو الجنين ، ويصبح وزنه في نهاية الشهر الثالث ٥٥ غم ، وطوله ١٥ سم، ويصبح وزنه عند تمام الحمل ٣٢٥٠ غم ، وطوله ٥٠ سم، وفي هذه المرحلة أيضاً يتكامل شكله الخارجي ، ويصبح لون الجلد احمرًا ، وتسقط عنه الأوبار، وتتنفخ

(١) د. عبد الحميد ذياب ، ود. احمد قرقوز . مع الطب في القرآن الكريم . المرجع السابق ص ٨١-٨٣.

الجفون ، وتتكامل الأظفار ، وتتمايز ، وتتكامل الأظفار ، وتتكامل الأعضاء تماماً . وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ الجنين بالسماع ، وأول ما يسمعه هو نبضات قلب أمه ، فيستأنس بها في وحدته ، ووحشته ؛ يستمد منها العطف ، والحنان ، والدفع ، والغذاء ، وهو قابع ، هائئ في اخطر ، واعز أعضاء أمه ؛ وهي تعاني بسببه آثار الحمل العنيفة من قيء ، وآلام ، وأوجاع ، وقله أكل ، وفقدان شهية ، والغثيان ، والدوخة ، والهزال ، والشحوب ، ونقصان الوزن ، والمغص ، وضعف الحركة ، وقلة الحيلة . وهي مع ذلك راضية قانعة صابرة محتسبة كل ذلك عند الله راجية منه أن يحفظ لها جنينها من كل مكروه . وبعد أن يرى النور يكون إما شاكرا ، وإما كفورا بربه ، طائعا ، أو عاصيا لوالدته التي حملته في بطنها حوالي تسعة اشهر .

قال تعالى واصفا حالة حملها ، وضعفها : "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير" لقمان آية ١٤ . وقال أيضا : "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" الأحقاف آية ١٥ .

وقد استدلل العلماء من هاتين الآيتين على أن اقل الحمل للجنين هو ستة اشهر ، فقد ذكر في الآية الثانية أن مدة الحمل ، والفصال أي الرضاعة ثلاثون شهراً ، وذكر في الآية الأولى أن مدة الفصال أي الرضاعة عامان أي أربع وعشرون شهراً ، فيبقى للحمل ستة اشهر .

يؤكد ذلك تحديده لمدة الفصال ، وهي الرضاعة بقوله تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" البقرة آية ٢٣٣ . فيبقى لمدة الحمل ستة اشهر ، وذلك كأقل مدة يمكن أن يحمل الجنين في بطن أمه قبل أن يولد .

التوافق العلمي ، والروحي للتكون الجنيني :

يسير العلم متوازياً مع النصوص الإلهية في تأصيلها، وتأكيداً لحقائق التكون الجنيني المادية منها ، أي الزمنية ، والروحية.

فالعلم الحديث يؤكد أن تكامل التكون الجنيني إنما يتم بعد الشهر الرابع من الإخصاب ، ومؤشراته حركة الجنين في بطن أمه ، وسماع نبضات قلبه. وهذا يتوافق تماماً مع الحكمة التي جاء بها النص القرآني بمنعه الزوجة الأرملة من الزواج إلا بعد انقضاء عدتها ، والتي حددها بأربعة أشهر وعشراً ؛ حتى يحصل التأكيد من الحمل من الزوج المتوفى من عدمه.

من أجل ذلك قال تعالى : "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" البقرة آية ٢٣٤ .

وتتوافق حقيقة مراحل التكون الجنيني مع حقيقة البعد الزمني ، والروحي للتشخيص النبوي لمراحل تكون الجنين . ففي الحديث الشريف عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود "رضي الله عنه" قال : "حدثنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" وهو الصادق المصدوق : "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي، أو سعيد" رواه البخاري.

ويؤصل الحديث النبوي هذا حقيقتين اثنتين : مادية زمنية ، وروحية قدرية .

الحقيقة المادية الزمنية : وهي أن تكامل الجنين في خلقة يستغرق ١٢٠ يوماً، أي أربعة أشهر . وهذه الحقيقة الزمنية والتي أوردتها السنة النبوية منذ أربعة عشر قرناً يؤكدتها العلم الحديث ، ولم يستطع تجاهلها ولو أنه فعل ذلك قديماً .

الحقيقة الروحية القدرية - وهي أن بعث الملك له جاء بعد التكون الجنيني الكامل أي بعد تكامل خلقه . وهو أربعة اشهر . وقبل هذه المدة لم يكن هناك جنين مختلق ، وكامل في تخلقه . يشرح شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة التكون الجنيني بقوله: "إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من علق ، وهو جمع علقه ، وهي القطعة الصغيرة من الدم؛ لان ما قبل ذلك كان نطفة؛ والنطفة قد تسقط من الرحم قبل أن تصير علقه . أما العلقه فإنها تثبت في الرحم ، وتكون في مبدأ خلق الإنسان. وتأخذ هذه العلقه في النمو ، وتتوسع خلاياها ، وتتقص ، ويكون شكلها لا يختلف عن شكل قطعة من اللحم الموضوع ، وطولها لا يتعدى بضعة مليمترات. ثم ينشأ طراز من اللحم أكثر شفافية ، وأقل صلابة ، وأشد رخاوة من العظم العادي ، وهو الغضروف الذي تترسب حوله مادة العظم فيما بعد . وتنشط الخلايا في كافة أجزاء المضغة مكونة الأجهزة ، والأنسجة التي تكسوا العظام لحماً" (١) .

٢- حقيقة الأطوار الولائية :

وقد نص عليها القرآن الكريم ، وفي قوله تعالى : "ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً" الحج آية ٥ . وفي قوله تعالى : "ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون" غافر آية ٦٧ .

وقد رتب العناية الإلهية تكاليف ، وواجبات ، وحقوق شرعية تتناسب مع مراحل هذه الأطوار الولائية بدءاً بالمولود ، ثم الطفل غير المميز ، والطفل المميز ، والبالغ ، والراشد ، وانتهاء بالشيخ الهرم.

(١) ابن تيمية - التفسير . ص ٩٣ .

أ- طور الطفل الوليد : ويبدأ منذ ولادة الجنين حتى السنة الثانية ، وهي مدة الرضاعة ، ويكون قد اكتمل نموه ، واكتملت أعضاؤه ، وأجهزته الجسمية ، وأصبحت مؤهلة للقيام بوظائفها . فعندما ينزل من بطن أمه يستهل حياته صارخا حتى ينفث مجرى التنفس؛ لأنه بدون موت في الحال . وكذلك يحرك فمه لامتناس السوائل ، ومنها الحليب ؛ وفي نهاية المرحلة تكتمل أسنانه ، وتبصر عيونه ، وتسمع أذناه . وفي هذه المرحلة لا يتناوله تكليف ، ولا يحسب له ثواب ، بل ويبقى لصيقاً بأمه ، ويسن عند ولادته أن يؤذن في أذنه اليمنى ، بأذان الصلاة ، في أذنه اليسرى بأذان إقامة الصلاة حتى يكون أول ما يسمعه من القول شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. قال "صلى الله عليه وسلم" : "من ولد له مولود ، فأن في أذنه اليمنى ، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان" رواه البيهقي .

وقد روى البيهقي أيضاً أن النبي "صلى الله عليه وسلم" : "أن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى" وروى الحاكم عن أبي رافع قال : "رأيت النبي "صلى الله عليه وسلم" أن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة" رواه أبو داود، والترمذي. ولذلك فمن السنة أن يستفتح على المولود حين ولادته بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله حتى يصرف الله عنه الشياطين ، وحتى تكون له هداية ، ونورا إلى الصراط المستقيم. قال "صلى الله عليه وسلم" : "افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله ، وكفنهم عند الموت لا إله إلا الله" رواه الحاكم عن ابن عباس.

ويذكر الإمام ابن قيم الجوزية - رحمة الله - حكمة التأذين في أذن الوليد بقوله : "وسر التأذين - والله اعلم- أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب ، وعظمته ، والشهادة التي أول ما يدخل بها الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله الدنيا ، كما يلقي كلمة التوحيد عند خروجه منها . وغير مستتكر

وصول اثر التأذين إلى قلبه ، وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى ، وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان ، وهو كان يرصده حتى يولد ، فيقارنه للمحنة التي قدرها الله ، وشاءها ، فيسمع شيطانه ما يضعفه ، ويغيظه أول أوقات تعلقه به ، وفيه معنى آخر : وهو أن تكون دعوته إلى الله ، وإلى دينه الإسلام ، وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها^(١) . ومن حقوق المولود على الوالدين تسميته باسم لائق ، وحق التسمية من الحقوق للصيقة بالإنسان لا تنفك عنه طيلة حياته ، فلا يجوز عدم تسميته ، كما لا يجوز التخلي عن اسمه ، وحتى بعد مماته . ومن حق الوليد أن يحسن اسمه ، فلا يختار له والداه اسماً قبيحاً يسخر الناس منه . كما لا يجوز أن يقلد الكفار في أسمائهم ، وعندنا أن خير الأسماء ما حمد ، وتعبد ، وحيث إننا ينادى علينا يوم القيامة بأسمائنا . قال "صلى الله عليه وسلم" : "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم ، وأسماء آبائكم ، فحسنوا أسماءكم" رواه أبو داود في سننه .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "من حق الولد على الوالد أن يحسن أديه ، ويحسن اسمه" رواه البيهقي ، كما ثبت أنه وكما يروي ابن عمر - "رضي الله عنهما" - أن النبي "صلى الله عليه وسلم" غير اسم ابنة عمر "عاصية" ، وسماها جميلة . وقال لها : "أنت جميلة" . رواه الترمذي ، وابن ماجه .

من السنة أن يذبح عن المولود عقيقة أي ذبيحة تعقه عن النار بإذن الله . وبكباشين عن الغلام ، وبكبش واحد عن الأنثى . والعقيقة تعتبر حسنة ، وفداء للمولود تعقه ، وتحميه من همزات الشياطين . عن عائشة أم المؤمنين "رضي الله عنها" قالت : "أمرنا رسول الله "صلى الله عليه وسلم" أن نعق عن الغلام بشاتين ، وعن الجارية بشاة" رواه الترمذي ، وقال حديث حسن . وعن سمره أن النبي "صلى الله عليه وسلم" قال : "كل غلام مرتين

(١) ابن قيم الجوزية - تحفة المودود بأحكام المولود . ص ١٧٧ .

بعقبة ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ، ويُسمّى " رواه أصحاب السنن ، واحمد ، وصححه الترمذي .

ويؤصل ابن قيم الجوزية حكمة عقبة المولود بقوله : "لأنها سنة ، ونسيكه مشروعة بسبب نعمة الله على الوالدين ، وفيها سر بديع موروث فداء إسماعيل بالكبش ، فصار سنّه في أولاده ، ولا يستتكر أن يكون هذا حرز له من الشيطان بعد ولادته" (١) .

وحكم العقبة الوجوب على القادرين ، وتسقط عن غير القادرين ، ويسن لهؤلاء إن قدروا بعد أن يكبر المولود أن يذبحوا عنه ، والله اعلم .

ب- طور الطفل غير المميز : ويبدأ من بداية السنة الثانية حتى بداية السنة السابعة . وفي هذا الطور تكون أعضاء الطفل قد اكتملت تماماً إلا بالنسبة لبعض وظائف الأعضاء فتبقى قاصرة كالتمييز ، والتفكير ، والحكم على الأمور ، والأشياء من حيث كونها حسنة ، أو قبيحة ، نافعة ، أو ضارة . والطفل غير المميز لا يتناوله تكليف شرعي ، ولا تكتب في صحيفته حسنة ، أو ثواب ؛ فهو غير مكلف ، وغير مثاب ، وغير معاقب . ولذلك لا يطالب منه أداء الصلاة مثلاً ، وإن أداها لا يثاب عليها . ولكن يترتب لغير المميز حقوق على والديه كتربيته التربية الحسنة ، وتنشأته النشأة الإسلامية . قال "صلى الله عليه وسلم" : "من كانت له بنت ، فأدبها ، وأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، واسبغ عليها من نعم الله ، كانت له ستر ، وحجاباً من النار" رواه القرطبي عن ابن مسعود (٢) .

وللطفل غير المميز حق المصاحبة ، وحسن العشرة ، والعطف ، والحنان ، والإحسان ، قال "صلى الله عليه وسلم" : "من كانت له ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات ، أو بنتان ، أو أختان ، فأحسن صحبتهن ، واتقى الله فيهن ، له الجنة" رواه الترمذي .

(١) ابن قيم الجوزية - نفس المرجع ص ٥١ .

(٢) القرطبي - تفسير - الجامع لأحكام القرآن ج ١٠ ص ١١٨ .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "من ابتلى من البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترا من النار" رواه مسلم.

وقال أيضا : "ما من مسلم له ابنتان ، فيحسن إليهما ما صحبتهاه ، أو صحبتها إلا أدخلناه الجنة" رواه ابن ماجه ، وابن حبان.

وروى أبو قتادة : "أن النبي "صلى الله عليه وسلم" كان وهو يصلي يحمل أمامه بنت زينب ، فإذا سجد، وضعها، وإذا قام، حملها" رواه البخاري ، ومسلم.

ج- طور الطفل المميز : ويبدأ من بداية السنة السابعة ، وينتهي بسن البلوغ ، وتعتبر هذه المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة من حيث اكتمال الأعضاء الجسمية إلا أنها تكون انضج ، وأكثر قدرة على القيام بوظائفها ؛ ولذلك فإن الطفل المميز وإن لم يكن مكلفا بأداء التكاليف الشرعية إلا أنها تحسب له إن أداها ، وتكتب حسناتها في صحيفته ؛ ولذلك يسن في هذا الطور تدريب الأطفال على أداء الفرائض الدينية : كالصلاة ، والصيام ، وأداء الأعمال الخيرية : كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، والصدقة، وحسن المعاملة ، وغيرها. من أجل ذلك قال "صلى الله عليه وسلم" : "مروا صبيانك بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع" رواه احمد، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وكذلك يسن تلقينهم شواهد الإيمان، والإحسان كحسب الله ، ورسوله ، والبيت ، وتعليمهم القرآن ، والحلال ، والحرام . قال "صلى الله عليه وسلم" : "أدبوا أولادكم على ثلاث خصال : حب نبيكم ، وحب آل بيته ، وتلاوة القرآن" رواه الطبراني.

وقد حضت السنة النبوية ترغيبا ، وترهيبا على العناية بالطفل في هذا الطور لأهميته ، ولما للتربية فيه من أثر محمود على الطفل في الطور القادم ، وهو طور

البلوغ، ولذلك فمن أهم مظاهر العناية بالطفل المميز تأديبه ، وتعليمه ، والإنفاق عليه، وحسن معاشرته.

من أجل ذلك قال "صلى الله عليه وسلم" : "ما من رجل عال جاريتين حتى تبلغا دخلت أنا ، وهو الجنة كهاتين ، وأشار بإصبعيه" رواه مسلم ، وأبو داود.

وقال أيضا : "ما من مسلم يكون له ثلاث بنات ، فينفق عليهن حتى يبلغن ، أو يمتن إلا كن له حجابا من النار؛ فقالت امرأة : أو بنتان ؟ قال : أو بنتان" رواه الطبراني عن عوف بن مالك. وقال "صلى الله عليه وسلم" : "أطعموهن مما تأكلون ، وأكسوهن مما تكتسبن ، ولا تضربوهن ، ولا تقبحوهن" رواه الشوكاني.

وقد اجمع العلماء على وجوب الإنفاق على غير البالغين لأهميته ، وضرورته. فقد ذكر الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع : "اتفاق العلماء على لزوم المرء نفقة ولده ، وابنته اللذين لم يبلغا ، ولا مال لهما حتى يبلغا" .

د- طور البلوغ : ويبدأ منذ ظهور علامات الرجولة بالنسبة للذكر : كخروج المنى ، وتكون النطاف في الخصيتين ، والاحتلام ، وخشونة الصوت ، وظهور الشعر ، والشعور باللذة الجنسية . وبالنسبة للمرأة بظهور علامات الأنوثة : كنزول الحيض ، وتفرخ البويضات في المبيض ، وفتوء الصدر ، ونعومة الصوت ، والشعور باللذة الجنسية ، والحياء.

وتعتبر هذه المرحلة أهم أطوار نمو الإنسان ؛ نظرا لاكتمال قيام الأعضاء الجسمية بوظائفها. فالرجل يصبح قادرا على القيام بواجباته الدنيوية ، والدينية ، وكذلك ممارسة حياته الجنسية . وكذلك المرأة تصبح قادرة على القيام بنفس الواجبات ، وكذلك إنجاب الأطفال.

تتميز هذه المرحلة بأنها تعتبر مناط التكليف الديني ، والدنيوي معا ، اللهم باستثناء المعاملات المالية ، والتصرف بالأموال ، والتي مناطها مرحلة الرشد . ولكن يمكن تدريب البالغ عليها كما درب على أداء الصلاة في طور التمييز .

هـ- طور الرشد : وهو امتداد لسن البلوغ إلا انه يتسم باستقلالية الراشد في ممارسة التكليف ، والقيام بالمعاملات المالية ، والقيام بجميع أعباء الحياة ، والتكاليف الدينية . والدنيوية قال تعالى : "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" النساء آية ٦ .

و- طور الشيخوخة : ويبدأ من سن الأربعين ، أو الخمس وأربعين ، وينتهي بالموت ، وقد يعبر عنه أحيانا بأرذل العمر حيث يضعف العقل ، ويستشري النسيان ، ويذهب العلم . مصداق قوله تعالى : "ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا" الحج آية ٥ .

وتتسم هذه المرحلة بالشيخوخة ، والهرم ، وبداية الضعف ، واضمحلال القوة كما قال تعالى : "ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون" غافر آية ٦٧ .

وتبدأ في هذه المرحلة علامات الشيب ، والضعف من بعد قوة كما خلق الإنسان في بداية خلقه . كما قال تعالى : "الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة" الروم آية ٥٠ .

لقد أكد العلم الحديث معاني هذه الآيات ، ومنها مظاهر الشيخوخة التي تعترى الإنسان في كبره ، وهرمه ، وتتمثل في ضعف أجهزته الجسمية ، وبداية نقصان مناعتها ، وتقصيرها في وظائفها إلى أن يعترىها الموت . وقد أصل العلم متوسط التدهور ، والضعف في الجسم الإنساني ما بين ٠,٥-١,٣ في كل عام . وكمثال: فان القلب الذي

ينبض في الدقيقة الواحدة من ٧٠-٨٠ نبضة، وينبض في اليوم الواحد أكثر من مائة ألف نبضة ، وينبض في العام الواحد أكثر من ٣٦ مليون نبضة، فإن كفاءة هذا القلب ستخفض مع مرور السنين ، ويصبح قاصراً عن توريد نفس كمية الدم إلى أعضاء الجسم ، والتي كان يوردها ، والجسم شاباً .

وكذلك الكلية والتي تفرز مادة الرينين في محاولة منها لرفع كمية الدم التي كانت ترد إليها من القلب ، وبالنسبة للخلية الجسمية : فإن عملية البناء لها تكون نشيطة في بداية عمرها ، ولكنها تضعف لحساب عملية الهدم حين الكبر ، والهرم ولهذا نرى أن عملية التئام الكسور ، والجروح عند الأطفال أسرع منها عند الشيوخ . وبالنسبة للخلايا العصبية، والعضلية ، تفقد قدرتها على تجديد خلاياها في مراحل الشيخوخة حتى أن بعضها يموت ، ويفقدها الجسم نهائياً ، ويشغل النسيج الليفي مكانها.

وبنظرة فاحصة ، وبواسطة المجهر إلى داخل الخلية الجسمانية الهرمة نلاحظ ترسبات فيها تسمى أصباغ الشيخوخة . وهي مواد كيماوية غريبة تتجمع في خلايا المخ ، والعضلات ، وتكسبها لونا خاص. وهي عبارة عن بروتينات ، ودهون متأكسدة تؤدي بالخلية إلى الوهن ، والضعف ، والتكيس^(١).

وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى : "ومن عمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون" يس آية ٦٨ . وقوله تعالى : "قال رب إني وهن العظم في واشتعل الرأس شيباً" مريم آية ٤ .
٣- حقيقة الأطوار التكوينية - وتتأصل ضمن ثلاث مراحل هي :

الأولى - المرحلة الحوصلية - ومدة التكون الجنيني فيها حوالي ثلاثة أسابيع .
ففي الأسبوع الأول من الإخصاب تتكون النطفة من دم متجمد كثافته تزيد قليلاً عن كثافة

(١) د. عبد الحميد ذياب ، ود. أحمد قرقوز . كتاب : مع الطب فسي القرآن الكريم - المرجع السابق ص ١١٠ .

الدم العادي .وفي الأسبوع الثاني تتحول النطفة إلى هيئة صفيحة ملساء تتكون من طبقتين هما : طبقة الاندوديرم ، وهي الطبقة الداخلية ، وطبقة الاكتوديرم ، وهي الطبقة الخارجية. وفي الأسبوع الثالث تتكون الطبقة الثالثة ، وهي الوسطى ، والمسمى: الميزوديرم. وتمتد المرحلة الحوصلية من بدء إخصاب البويضة إلى ثلاثة أسابيع من تلقيحها بالحيوان المنوي الذكري ، أو انغماسها في الرحم . وتظهر في هذه المرحلة تثنيًا الرأس ، والدماغ من ناحية ، وثنية الذيل من الناحية الأخرى ، ثم تتوالى التحورات الخلقية المختلفة الأخرى في الجنين حتى يأخذ شكله الآدمي .

الثانية - المرحلة التكوينية المبكرة للجنين - وتبدأ من الأسبوع الرابع حتى الأسبوع الثامن. أي من اليوم الثامن والعشرين حتى اليوم السادس والخمسين. وهو طور العلقه.

وفي هذه المرحلة تتكون الأجهزة الجسمية على انفراد ، وبشكل متميز ، ومن ثم يتشكل الطفل في صورته التكوينية الأولى.

الثالثة - المرحلة التكوينية الطفيلية - وتبدأ من الشهر الثامن حتى الولادة وفي هذه المرحلة تتكامل الأجهزة التكوينية للجنين تماما ، وبشكل متميز ، وكل على انفراد.

٤- حقيقة الأطوار النموية - ويمكن تأصيلها ضمن حركة النمو الشهرية للجنين منذ الإخصاب حتى الولادة.

الشهر الأول القمري - وهو طور العلقه حيث تتكون أجهزتها التكوينية بشكل متميز ، ويتكون الجنين في صورته الأولى.

الشهر الثاني القمري - وهو الطور الجنيني المبكر حيث تظهر الأجهزة المختلفة على هيئة نتوءات تبرز شيئاً فشيئاً ثم تظهر اليدان ، والرجلان كبراعم ، وفيه يتحور

الوجه شيئاً ، فشيئاً ؛ وينتثني الرأس في شكل زاوية حادة على الجذع. وفيه تتحور الأعضاء التناسلية حيث يميز الجنس في الأسبوع الثاني عشر كذكر ، أو أنثى.

الشهر الثالث القمري - وهو الطور التكويني الطفيلي . وفيه يكتمل التكوين الأدمي. وتظل العينان مغلقتين حتى تتفتحان في الشهر السادس.

الشهر الرابع القمري - وهو الطور النموي للجنين حيث تتو الجبهة ، وينمو الحبل السري ، ويظهر شعر الرأس . ويصل طول الجنين في هذا الشهر حوالي ١٥ سنتمترًا .

الشهر الخامس القمري - وهو الطور النموي الحركي للجنين. حيث يبدأ فيه الجنين بالحركة ، ويطول شعر الرأس ، ويصل طول الجنين فيه حوالي ٢٠ سم .

الشهر السادس القمري - وفي يظهر شعر الحاجبين، ويصل طول الجنين فيه إلى ٣٠ سم.

الشهر السابع القمري - وهو الطور النموي الكامل للجنين حيث تتفتح فيه العينان ، ولو أنها لا ترى شيئاً ؛ ويحمر لون الجلد ، وتنزل الخصيتان إلى كيس الصفن، ويصل طول الجنين فيه حوالي ٣٥ سم.

الشهران الثامن ، والتاسع القمريان - وهو الطور النموي الدهني للجنين حيث يغطي الجلد بطبقة دهنية ، زيتية رقيقة . ويتكون الدهن تحت البشرة الجلدية . وتنمو الأظافر إلى آخر الأنامل . ويبلغ طول الجنين ٤٥ سم . وعند الولادة يصل وزن الولود حوالي ٣ كغم ، وطوله ٥٠ سم.

الإعجاز الخلقي الرباني ، والحبل السري ، والمشيمة :

المشيمة هي موضع اتصال الحبل السري من ناحية الأم . أما الحبل السري فيبدأ تكوينه في اليوم الرابع عشر من إخصاب البويضة . وهو يحمل الأكسجين إلى البويضة ،

ويحمل الغذاء من دم الأم إلى الجنين . والغذاء هذا حار دافئ شتاء ، وبارد صيفا . سبحانه الله خالق كل شيء ، ومتقن كل خلق .

يقيم الجنين في بطن أمه إقامة هادئة ، معافى من الأخطار ، فقد فرشت العناية الإلهية تحته وسادة من السائل الأمينوسي يتحرك عليها ، ويتقلب بين شاطئيهما . والحبل السري يقوم بتوفير سبل الحياة للجنين ؛ وهو قابع على هذه الوسادة ، ويمده بالغذاء ، والأكسجين ، ويساعده على الدوران ، والإخراج ، وإنتاج الهرمونات ، وذلك ضمن غشاء يسمى: الغشاء الاختياري يسمح بمرور المواد الغذائية ، ويمنع مرور المواد الضارة إلى الجنين . يقول رسولنا "صلى الله عليه وسلم" في الحديث القدسي عن ربه: "يا ابن آدم ، جعلت لك قرارا في بطن أمك ، وغشيت وجهك بغشاء كي لا تنفر منك وجعلت وجهك إلى ظهر أمك كي لا تؤذيك رائحة الطعام ، وجعلت لك متكاً عن يمينك ، ومتكاً عن شمالك . فأما الذي عن يمينك ، فهو الكبد ، وأما الذي عن شمالك ، فهو الطحال . وأنبتت لك عرقين دقيقين يخرجان لك لبنا سائغا للشاربين حارا في الشتاء ، وباردا في الصيف".

خامسا : حقيقة القرار المكين :

مصدق قوله تعالى : "ثم جعلناه نطفة في قرار مكين" المؤمنون آية ١٣ . وقوله تعالى : "فجعلناه في قرار مكين" المرسلات آية ٢١ .

انه وصف قرآني متين للرحم بأنه قرار مكين أمدته العناية الإلهية بأسباب المتانة ، والقوة ، والصيانة ليحفظ فيه الجنين ، ويتخلق ، وهو ضعيف ، هزيل ، خلق من نطفة من ماء ، وبحاجة إلى مثل هذا القرار المكين ؛ ليحميه من جميع الأخطار ، ويمده بأسباب الحياة من ماء ، وغذاء ، وهواء .

وتتضافر الأسباب المكيّنة للرحم ، فتجعله قرارا مكيّنا ، متيّنا ، هيأته العناية الإلهية ليكون كذلك ، وضمن ثلاثة جوانب متيّنة من الأسباب المكيّنة هي :

أ. الجانب التشريحي .

ب. الجانب الهرموني.

جـ. الجانب الميكانيكي .

أ- الجانب التشريحي - وتمثل أسباب متانته ، وحفظه للرحم من حيث الأمور التالية:

١-وقوع الرحم. أي القرار المكين بين المتانة من الأمام ، والمستقيم من الخلف.

٢-إحاطة الحوض للرحم . والحوض عبارة عن جدار سميك ، قوي يتكون من مجموعة

عظام سميكة هي : العجز ، والعصعص من الخلف ، والعظمين الحرقيين من

الجانبين، ويمتدان ليلتحما في الأمام على شكل عظم العانة .

٣-حماية الحوض للرحم من التقلبات ، والضرغوطات الخارجية ، والضربات ،

والرضوض ، ومن جميع الجوانب .

٤-تشكل الحوض بتشكل الجنين ، فيكبر ، وينمو بنموه ، ويسهل له الخروج من فتحته

السفلية، فأي اضطراب في شكل الحوض ، أو عدم تلاؤمه مع حجم ، ونمو الجنين قد

يجعل الولادة عبر الفتحة السفلية صعبة ، مما يقتضي الحال إجراء العملية القيصرية.

٥-ربط الرحم بالحوض بواسطة أربطة الرحم التي تقوم بحمله ، وتحافظ على وضعيته

الخاصة الملائمة للحمل ، والوضع.

٦-تمنع الأربطة الرحم من الانقلاب حيث يكون كهزم مقلوب ، قاعدته في الأعلى ،

ورأسه في الأسفل ، وينثني جسمه على عنقه بزاوية خفيفة إلى الأمام. فان انقلاب

الرحم إلى الخلف قبل الحمل يؤدي إلى العقم ، لعدم تمكن الحيوانات المنوية من

الوصول إلى الرحم ؛ وإن حصل انقلاب الرحم بعد الحمل، فإنه قد يؤدي إلى إسقاط الجنين.

٧- تمنع الأربطة الرحم من الهبوط إلى اسفل بعد أن يكبر ، ويزيد حجمه ، ووزنه ، وهذه الأربطة هي : الرباطان المدوران ، والرباطان العريضان ، وأربطة العنق الأمامية، والخلفية ، وفي مقدور هذه الأربطة أن تحمل الرحم الذي يزداد وزنه بالحمل من ٥٠ غم إلى ٥٣٢٥ غم^(١) .

ب- الجانب الهرموني - يفرز المبيض نوعين من الهرمونات هما - هرمون الجريبين ، وهرمون البروجسترون يقومان بحفز الرحم - أي القرار المكين-لتأمين متطلبات الحمل ، ويخففان من تقلصات العضلات الرحمية ، فتلين تلك التقلصات وبالقدر الكافي لتعديل وضعية الجنين داخل الرحم ؛ ويستمر عمل الهرمونات حتى الشهر الثالث ، وبعده تتولى المشيمة تزويد الحمل بالهرمونات اللازمة.

ج- الجانب الميكانيكي - يفرز الغشاء الأمنيوسي سائلا يسمى السائل الأمنيوسي يحيط بالجنين من جميع الجوانب ، وتزداد كميته حتى تصل حوالي ١٠٠٠ سم^٣ في الشهر السادس ، ثم تنقص تدريجيا مع نهاية الحمل .ويقوم السائل الأمنيوسي بحماية الجنين من الضغوط ، والصدمات الخارجية حيث يمتص قوتها بتوزيعها على سطح أوسع. وهو يتعاون في حماية الجنين مع جداري البطن ، والرحم معاً .

ونقول بكل ثقة ، وبقين: إن القرار المكين تبقى حقيقته يقينية ، ولا تنقض ، وإلى قيام الساعة، ويبقى هو المكان الصالح لا غيره لتخلق الجنين ، وبأطواره كلها . لقد حلول كفر العلم الحديث نقض هذه الحقيقة ، وإجراء عمليات الإخصاب ، وتنشئة الجنين خارج

(١) د. عبد الحميد ذياب ، و د. احمد قرقوز - مع الطب في القرآن الكريم - المرجع السابق ص ٨٩ .

الرحم القرار المكين، وفيما يعرف الآن بأطفال الأنابيب . ولكن علماء الكفر ، وإن نجحوا في إجراء عملية الإخصاب ، وتلقيح البويضة بالحيوان المنوي الذكري في أنبوب التجارب، إلا أن الجنين مات فيه ، رغم أنهم وفروا له كل أسباب الحياة ، والظروف الحياتية المعهودة في الرحم : كالحرارة ، والرطوبة، والغذاء ، وقد اجروا مئات عمليات الإخصاب في أنابيب التجارب . ولأنها ليست قراراً مكيناً ، ولا تصلح أن يعوض بها عن الرحم، فإن الجنين تخلق فيها بدائياً ، واخذ يكبر ، ويتضخم، وفي كل مرة ينقلونه إلى أنبوب أكبر ، وهو لا يتوقف عن النمو ، والتضخم حتى رأوا أنه سيحتاج إلى أنبوب بضخامة ملعب كرة القدم ، وفي النهاية سيموت . ولذلك فإن ما نسمع عنه اليوم بوجود أطفال أنابيب لا يعني أنهم تخلقوا ، وعاشوا أطوار حياتهم الجنينية في الأنبوب ، وكل ما هنالك أن العلماء استطاعوا فقط إجراء عملية التلقيح في أنبوب الاختبار ثم وفي كل مرة يعيدونه إلى رحم المرأة ، فيحيا ، ويعيش . ولذلك يبقى القرار المكين مكيناً ، ولا يصلح غيره لتخلق الجنين ، وتبقى حقيقة القرار المكين يقينية ولا يمكن نقضها ، أو إبطالها ، ومهما ادعى المدعون ، ومهما حاول المشركون.

إن وجود بعض العوائق كالسوائل في رحم المرأة قد تمنع أحياناً من نجاح عملية التلقيح ، فيضطر الأطباء إلى إجراء عمليات التنظيف ، وإخراج العوائق ، والسوائل . وقد لجأوا حديثاً إلى إجراء عملية التلقيح بين الحيوان المنوي للزوج ، والبويضة الأنثوية لزوجته خارج الرحم ، وفي ما يسمى بأنبوب التجارب ؛ ليضمنوا نجاح عملية التلقيح، ثم يعيدون الجنين مباشرة إلى رحم الزوجة ليتخلق ، ويحيا أطواره الجنينية فيه : كعلقة ، ومضغة ، وهيكل عظمي، ولحمي، وجنين متكامل. وهذا جائز شرعاً والله اعلم . أما الذي لا يجوز ، ويحرم شرعاً أن يجري ، وأن تتم عملية التلقيح في الأنبوب بين حيوان منوي لرجل ، وبويضة أنثوية لمرأة أجنبية ، غير زوجته .

سادساً : حقيقة القدر المعلوم : مصداق قوله تعالى : "فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ، فقدرنا فنعم القادرون" المرسلات آية ٢١-٢٣ .

قدرت المشيئة الإلهية القدر المعلوم لحمل الجنين في الرحم بمدة ٢٨٠ يوماً ، أو أربعين أسبوعاً ، أي ما يعادل تسعة أشهر شمسية ، أو عشرة أشهر قمرية.

وقدرت العناية الإلهية أقل مدة للقدر المعلوم بستة أشهر. وتسمى الولادة قبلها الإسقاط. والولادة قبل مدة تسعة أشهر تسمى خداجاً. والإسقاط ليس له حظ بالحياة، بينما الخداج قد يحيا ، ولو لستة أشهر ، أو سبعة ، أو ثمانية ، ولكنه يحتاج إلى رعاية خاصة ليحيا ، ويعيش. قال تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" الأحقاف آية ١٥ . أي حمل الجنين ، ورضاعه بعد فصاله من أمه ثلاثون شهراً أي سنتان وستة أشهر . وقال تعالى : "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" البقرة آية ٢٣٣ .

أي مدة رضاعة الجنين بعد ولادته ، وفصاله عن أمه سنتان. أي أربع وعشرين شهراً. فإذا كان مدة الرضاعة أي فصاله أربعاً وعشرين شهراً ، فإنه يبقى مدة ستة أشهر ، وهي أقل مدة للحمل . ولذلك يمكن أن تكون مدة القدر المعلوم ، وهو الحمل ستة أشهر. لقد أراد الخليفة ذو النورين عثمان بن عفان أن يطبق حد الزنى على امرأة حملت ، وولدت لستة أشهر من زواجها ، فتصدى له عبد الله بن عباس ، وقال: "أما وإنها لو خاصمتكم بكتاب الله ، لخصمتكم فإله تعالى يقول : "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" . وقال : "وفصاله في عامين" فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر ، فبرئت المرأة من تهمة الزنى.

سابعاً : حقيقة الظلمات الثلاث: مصداق قوله تعالى : "يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله إلا هو فأنى تصرفون" الزمر آية ٦ . يؤكد علم الأجنة الحديث حقيقة الظلمات الثلاث ، والواردة في قرآننا الكريم منذ أربعة عشر قرناً. في هذه الظلمات الثلاث يغيب الجنين في بطن أمه من الرحم إلى

المشيئة إلى البطن ، ويلتف بثلاثة أغشية هي الظلمات الثلاث ، ويحددها البعض بأنها :
ظلمة البطن ، وظلمة الرحم ، وظلمة الغشاء الأمنيوسي^(١) . ويحددها دكتور محمد وصفي
بأنها : ظلمة الخصية ، وظلمة المبيض ، وظلمة الرحم^(٢) . على أن التفسير الأكثر قبولا
والله اعلم - هو ما ورد في كتاب : "مع الطب في القرآن الكريم" والذي حددها بأنها :

أ- ظلمة الغشاء الأمنيوسي - وهو يحيط بالجوف الأمنيوسي المملوء بالسائل
الأمنيوسي الذي يسبح فيه الجنين بشكل حر .

ب- ظلمة الغشاء الكوريوني - وهو الذي تصدر عنه الزغابات الكوريونية التي
تنغرس في مخاطية الرحم .

ج- ظلمة الغشاء الساقط - وهو مخاطية الرحم السطحية بعد عملية نمو
محصول الحمل . وسمي بالساقط لأنه يسقط مع الجنين عند الولادة . ويسمى عند العوام
الخلاصة^(٣) . ويحدد دكتور عبد العزيز إسماعيل الظلمات الثلاث بأنها :

أ- ظلمة الغشاء المنباري .

ب- ظلمة غشاء الخوريون .

ج- ظلمة الغشاء اللفائفي . وهي أغشية رقيقة جداً وترى بالعين المجردة كأنها
غشاء واحد^(٤) .

(١) د. مصطفى محمود . كتاب - القرآن محاولة لفهم عصري .

(٢) د. مصطفى محمود . كتاب - القرآن محاولة لفهم عصري .

(٣) د. عبد الحميد ذياب ، ود. احمد قرقوز . مع الطب في القرآن الكريم ، المرجع السابق
ص ٨٧ .

(٤) د. عبد العزيز إسماعيل - الإسلام والطب الحديث ، ص ١١٩ .

وبغض النظر عن حقيقة هذه المسميات للظلمات الثلاث ، فإنها تبقى حقيقة يقينية ضرورية لتخلق الجنين ، ونموه في بطن أمه.

ثامناً - حقيقة التكون المسبق للهيكل العظمي : مصداق قوله تعالى : "فكسونا العظام لحماً" المؤمنون آية ١٤ . حقيقة إعجاز الهي بتكون الهيكل العظمي مسبقاً عن اللحم؛ تتهاوى أمام هذه الحقيقة ادعاءات المدعين ، وتحذقات المتحذقين من علماء كفر الغرب ، والشرق، والذين يدعون أن اللحم يتكون قبل العظم . ولكن العلم الحديث اثبت خطأ أقوالهم، ونظريتهم . وهكذا يتفق التأكيد العلمي الحديث مع النص القرآني العتيد على حقيقة التكون المسبق للهيكل العظمي قبل اللحم حيث قال تعالى : "فكسونا العظام لحماً" ولم يقل العكس ، ولم يقدم اللحم على العظم . إن اكتساء العظم باللحم لهو دليل على التكون الهيكل العظمي للجنين قبل اللحم ، وضمن مرحلة التخلق الكامل للمضغة حيث يقول تعالى : "ثم من نطفة مخلقة" ذلك التخلق للمضغة المخلقة الذي يتم بعد الشهر الثالث ، وفي الشهر الرابع من الإخصاب حيث تتسم هذه المرحلة بالتكون ، والتمايز بين أعضاء الجسم الجنيني .

تاسعاً - حقيقة خلق الإنسان في احسن تقويم مصداق قوله تعالى : "ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين" المؤمنون آية ١٤ .

وقوله تعالى : "لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم" النين آية ٤ .
هكذا تتوج حلقات الأطوار النموية ، والتكوينية للجنين في إنشائه خلقاً آخر سوياً ، متكاملأ في شكله ، وأعضائه ، وأجهزته ، فخرج من بطن أمه متناسقاً في خلقه ، وأعضائه ، وفي احسن صورته ، واجمل هيئة ، واجمل خلقه ، بل وفي احسن تقويم.
يقول سيد قطب في هذا المقام : "إن هذا الإنسان الكائن ، المعقد كله ملخص ، وكامن بجميع خصائصه ، وسماته في تلك النقطة الصغيرة التي لا تراها العين المجودة .

وإن تلك الخصائص ، والسمات كلها تنمو ، وتتفتح ، وتتحرك في مراحل التطور الجنيني حتى تبرز واضحة عندما ينشأ خلقاً آخر ، فإذا هي بارزة ناطقة في الطفل مرة أخرى وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق الوراثة البشرية العامة^(١) .

ويقول الإمام الطبري عن مجاهد : "أحسن تقويم . أحسن صورته ، وأبدع خلق"^(٢) إن حقيقة احسن تقويم لتملأ العقول اندهاشاً ، والقلوب إيماناً ، والجوارح عرفاناً بقدرة الخالق ، وتزيينه للإنسان ، وجعله في احسن شكل ، واجمل صورته ، وتتسق أعضائه ، عاقلاً ، مميزاً ، ناطقاً ، مفكراً ، عالماً ، عاملاً ، عابداً .

لقد تعالى الله في قدرته ، وحسن حبه ، ودقة صنعه حيث أنشأ الإنسان خلقاً آخر من بعد نطفة ، وعلقه ، ومضغة ، وعظام ، ولحم ستر العظام به . سبحانه عندما يقول وهو اعز من قائل : "ثم أنشأناه خلقاً آخر" أي من بعد تلك الأطوار ، وأثنائها نفخنا فيه من روحنا ، فجعلناه خلقاً آخر سوياً يدب على الأرض ، ويسعى ، ومن بعد ذلك فإما أن يكون مؤمناً ، وإما أن يكون شاكراً .

يقول الإمام الفخر الرازي : "أي جعلناه خلقاً مابيناً للخلق الأول حيث صار إنساناً ، وكان جماداً ؛ وناطقاً ، وكان ابكماً ؛ وسميعاً ، وكان أصماً ؛ وبصيراً ، وكان أكمهاً . وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطره ، وغرائب حكمه لا يحيط بها وصف الواصفين"^(٣) .

عاشراً : حقيقة بصمة البنان - مصداق قوله تعالى : "بلى قادرين على أن نسوي بنانه" القيامة آية ٤ . إن معجزه تسوية البنان تظل تفحم الإنسان ، وبني البشر إلى قيام

(١) سيد قطب - تفسير في ظلال القرآن . ج ٢٠ ص ١٨-١٩ .

(٢) الإمام الطبري - تفسير جامع البيان ج ٣٠ ص ١٥٦ .

(٣) الإمام الرازي - تفسير مفاتيح الغيب المسمى التفسير الكبير . ج ٢٣ ص ٨٥ .

الساعة، باعتبارها دلالة على القدرة الربانية في التسوية ، والخلق لمخلوقاته ، ومنها الإنسان. لقد قال تعالى في محكم آياته : "ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون" السجدة آية ٩ .

وأمام التسوية الإلهية لآدم، وبنيه ، واجتماعها مع نفخ الروح الإلهية ، وإذا بها تسمع ، وتبصر ، وتَعقل ؛ ولكن النفس البشرية معاندة في كثير من الأحيان ، وبدلا من أن تشكر العناية الإلهية ، وقد خلقها الله ، وقد سواها من عدم ، إذا بها تكفر ، وتتكر على العناية الإلهية قدرتها، وتأخذ تسأل، وتتساءل عن قدرة الله في إحياء النفس البشرية من بعد مماتها ؛ وهي تعترف أنها لم تك من قبل شيئا. والأنكى من ذلك أن نتساءل هذه النفس البشرية عن القدرة الإلهية ، وهل تستطيع أن تحي العظام، وهي رميم؟! .

روى الواحدي قال : "إن عدي بن ربيعة أتى النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال : حدثني عن يوم القيامة متى يكون ، وكيف أمرها ، وحالها ؟!! فأخبره النبي "صلى الله عليه وسلم" بذلك ، فقال : لو عاينت ذلك اليوم ، لم أصدقك يا محمد ، ولم أؤمن به ، أو يجمع الله هذه العظام ؟!! فانزل الله تعالى : "أحسب الإنسان أن لن نجعل عظامه ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه" القيامة آيه ٣-٤ (١).

وإزاء مثل هذه التساؤلات عن مدى قدرة الإله في إحياء الموتى، وإزاء تساؤلات المشرك عدي بن ربيعة عن قدرة الإله على إحياء العظام، أقسم الله تعالى بإحدى مخلوقاته، وهي يوم القيامة، يوم الحساب على أنه قادر على ذلك، وأنه قادر ليس فقط على جمع العظام ، وإحيائها، وإنما قادر أيضا على خلق إصبع الإنسان ليكون في خطوطه، وأقواسه، وعراويه، ودواماته ، وخلاياه آية أخرى على قدرته، وعزته ، فقال عز من

(١) د. غازي عناية - كتاب : أسباب النزول القرآني . ص ٤٠٠ .

قائل: "لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أبحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه" سورة القيامة الآيات ١-٤.

لقد أقسم الله في معرض بيان قدرته في الخلق بيوم القيامة، يوم الحساب، يوم البعث، وأقسم أيضا بالنفس اللوامة، وهي المؤمنة التي تلوم صاحبها على تقصيره بحق الله تعالى من ترك العبادات، واقتراف السيئات. قال المفسرون: "لا" لتأكيد القسم، وليس للنفي. وقد اشتهر في كلام العرب زيادة "لا" قبل القسم لتأكيد الكلام؛ وكأنه من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم؛ وجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن، ولتحاسبن، وقد دل عليه قوله: "أبحسب الإنسان أن نجمع عظامه" لقد أقسم الله بالنفس اللوامة المؤمنة التي تلوم نفسها دوما؛ وذلك تكريما لها على مثل ظواهرها الإيمانية، ومنها اللوم، والعتاب. قال الحسن البصري هي نفس المؤمن، إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه، ماذا أردت بكلامي؟! وماذا أردت بعملتي؟! وإن الكافر يمضي، ولا يحاسب نفسه، ولا يعاتبها^(١).
لقد أعقب الله قسمه الإخبار عن قدرته في الخلق، والإبسداع فقال: "أبحسب الإنسان أن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه" وقد أجاب بقوله: "بلى" وليس بنعم؛ لأن بلى هي اللائق ببيانها أن تكون جوابا لكل سؤال، أو تساؤل ورد بالنفي كقوله تعالى في سورة الملك: "تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير" آية ٨-٩.

(١) انظر: ابن جزري: تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ج٤ ص١٦٣ والالوسي: تفسير روح المعاني ج٢٩ ص١٣٥.

والخازن: تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل ج٤ ص١٨٢ والصاوي: الحاشية على تفسير الجلالين ج٤ ص٢٧٠ والرازي: التفسير الكبير ج٣٠ ص٢١٧.

أي بلى نحن قادرون على جمع هذه العظام ، بل وقادرون على أن نعيد ، ونسوي أطراف أصابعه ، وهي اصغر عظامه ، وأعضائه ، وأدقها خلقا ، وألطفها التثاماً ، فكيف أذن بما هو أكبر منها ؟! وقد حرصت العناية الإلهية أن تذكر البنان - وهي رؤوس الأصابع - لما فيها من دقة خلق ، وغرابة وضع ، وجمال صنعه ؛ لأن ما فيها من خيوط ، وتجاويف ، وأقواس ، وعراوي ، ودوامات ، والموجودة في أطراف أصابع إنسان معين لا توجد نظائرها تماماً ، ولا تماثلها خطوط ، وتجاويف موجودة في أطراف أصابع إنسان آخر على وجه الأرض. ولقد اكتشف العلم الحديث سر قوله تعالى : "بلى قادرين على أن نسوي بنانه". ولذلك يعتمد العلماء هذه الأيام على بصمات الأصابع للتعرف على أصحابها ، وكذلك يعتمد على بصمة الإبهام في تمييز الإنسان وتأصيل شخصيته ؛ حيث أن كل بنان يستقل بخطوطه ، وتجاويفه ، ودواماته. وبعد أن اكتشفت هذه الحقيقة في القرن التاسع عشر ، والعلماء ، والخبراء يعتمدون عليها في حل كثير من الألغاز ، وإثبات كثير من الوقائع ، وخاصة في ميدان الجنايات ، والاعتداءات حيث يعتمد على بصمة الأصابع ، وخاصة بصمة الإبهام في التعرف على المجرم ، أو صاحب الواقعة الجنائية ، والتي غالباً ما يتركها على أدوات الجريمة التي يستعملها أو يتركها في مكان الجريمة ، "سبحان الله عما يشكرون".

أحد عشر - حقيقة القلب - مصداق قوله تعالى : "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" سورة ق آية ٣٧ .

آية أخرى من آيات الأعجاز الإلهي في الخلق ، والإبداع ، جعل الله القلب روح الحياة في الجسد الإنساني ، وجميع الدواب ، وجعله ميكنة الغذاء ، والتوزيع ، والتصفية ، والتنقية لشريان الحياة ، وهو الدم . والقلب عبارة عن عضلة لحمية ، تتبض بالحياة ، وتضخ الدم إلى خلايا الجسم الإنساني طيلة حياته دون ملل ، أو كلال حتى وفي حالة

التخدير الكلي لجسم الإنسان ، كما انه العضو الوحيد فيه والذي لا يصاب بالسرطان . يبقى القلب دوماً موفور الحركة الدائبة دون أن يستجدي الإنسان صاحبه وقوداً ، أو قطع غيار . وبحركته تدب الحياة في الإنسان ، ويتوقف هذه الحركة يموت الإنسان . عاش سيدنا نوح - عليه السلام - ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو قومه ، وقيل : عاش ألفاً وخمسمائة سنة ، وقيل : ألف وثلاثمائة عاماً ، وقلبه يمدد بروح الحركة ، والحياة ، والنشاط.

قال تعالى : "قلبت في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً" العنكبوت آية ١٤ . ويعيش الإنسان نصف قرن ، وأكثر ، بل وقد يعيش قرناً كاملاً أو أقل من ذلك قليلاً وقلبه يعود إليه الفضل بعد الله في سر حياته . وكما ورد في الحديث الشريف : "أعمار أمتي ما بين الستين ، والسبعين ، وأقلهم من يجوز ذلك" رواه الترمذي ، وأبو يعلى في مسنده.

يخفق القلب من ٧٠-٨٠ خفقه في الدقيقة الواحدة في الأحوال العادية ، ويخفق ١١٢٥٠٠ خفقه في اليوم الواحد ، و ٣,٤٥٦,٠٠٠ خفقه في الشهر الواحد.

ويضخ القلب ما يقرب من ثمانية آلاف لتر من الدم في اليوم الواحد ، وإلى مسافة تقدر بحوالي عشرة آلاف ميل . ويضخ حوالي ٥٦ مليون جالون من الدم طيلة حياة الإنسان.

لقد أشارت الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية إلى القلب بمعنييه المادي ، والمعنوي ، وجعلت منه موطن الصحة ، والسلامة ، وسبب الحياة المادية للجسد ، وجعلت منه موطن الصلاح ، والهداية ، أو الضلال ، والغواية ، وسبب الحياة المعنوية للإنسان . وبالمعنى المادي للقلب : فقد جعله الله معيار ، وسبب حياة الجسم الإنساني ، أو مماته . فالقلب ما دام ينبض بالحركة ، ويزود الجسم بالدم ، والغذاء ، والهواء ، يبقى هذا الجسم حياً ، وإن توقف القلب عن الحركة ، مات الجسم . فبالقلب يحيا الجسم الإنساني ،

وبموته يموت. لقد جعله الله عنوان حياة الإنسان ، وفي نفس الوقت مؤشر موته ، وفنائه . وهو بهذا يختلف عن سائر أعضاء الجسم الأخرى . فقد يعيش الإنسان بدون عينيّه ، وبدون أذنيه ، أي قد يعيش ولو فقد سمعه ، أو بصره ، أو الاثنين معاً ؛ وقد يحيا بدون كلية ، أو بدون مرارة ، أو بدون أيدي ، أو بدون أرجل ، أو بدون جهاز تناسل ، أو أجزاء أخرى من جسده ، ولكنه يستحيل أن يحيا الجسد بدون قلب.

وبالمعنى المغنوي للقلب: فقد جعله الله معيار ، وسبب صلاح الإنسان ، أو طلاحه . وجعله الله موطن إيمانه ، أو كفره ، ومؤشر فضائله ، أو رذائله ، ومحك هديه أو ضلاله. وكما قال "صلى الله عليه وسلم" : "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، صلح الجسد كله ، وإذا فسدت ، فسد الجسد كله" رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي، والترمذي ، وابن ماجه.

ومن أجل ذلك عندما عبر عن العمى الحقيقي ، وهو الكفر قال تعالى : "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور" الحج آية ٤٦ .
إن عمى القلب اشد من عمى البصر ؛ لأن عمى القلب عمى بصيرة ، وعمى البصر عمى نظر ، ورؤية ؛ فكان عمى القلب عن الإيمان ، والهدى ، والاستقامة اشد فداحة ، وخسارة ، وهلاكاً . وعندما عبر عن الزيغ ، والضلال ، فقد جعل موطنه القلب، فقال تعالى : "فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله" آل عمران آية ٧ .

وعندما تكلم عن مرض النفاق ، والغواية عن الإيمان ، ودين الإسلام، فقد جعل وكره القلب ، فقال تعالى : "إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم" الأنفال آية ٤٩ .

قال الراغب : "مرض القلب هو الرذائل الخلقية : كالجهل ، والجبن ، والنفاق ، والبخل ، وهي تمنع من إدراك الفضائل كما يمنع المرض البدن من العمل ، وهذا المرض يمنع من سعادة الدنيا ، والآخرة" .

وبالمعنى المعنوي للقلب فقد عبرت عنه العناية الإلهية بالعقل أحياناً؛ لأنه موضعه، ومقارنه. ولذلك عندما كان يتكلم عن قصص الأقوام السابقين ، وما حل بهم من هلاك ، وعذاب ، يعقب هذا الكلام قوله : "إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" سورة ق آية ٣٧ . أي لمن كان له عقل يتدبر به . قال سفيان : لا يكون حاضراً ، وقلبه غائب" (١) .

وقال الضحاك : "العرب تقول : ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه ، وهو شاهد بقلب غير غائب" (٢) .

إن مرض القلب المعنوي أشد خطراً على صاحبه من مرض القلب المادي ، كانسداد الشرايين ، أو تجلط الدم ، وأشد خطراً من مرض النظر ، مرض العين ، وهو العمى ، وعدم البصر؛ لأن مرض القلب المعنوي يعني الكفر ، والنفاق ، وهذه تقود صاحبها إلى جهنم ، بينما مرض القلب المادي لا يمنع صاحبه من دخول الجنة إن كان مؤمناً. ولذلك كان مرض القلب المعنوي عنواناً للنفاق دوماً . هذا إن كان وحيداً ، فما بالك لو صاحبه مرض البصر ، فيكون عمى البصيرة معه شر مرض يفتاب إنساناً في حياته. تخبرنا كتب أسباب النزول القرآني أن مربع بن قبيظي ، وكان مصاباً بمرض البصر ، والبصيرة معاً ، وكان من أشد المنافقين ، والعداوة للرسول "صلى الله عليه وسلم" وقد أخذ هذا المنافق حفنة من تراب ، وأراد أن يرمي بها النبي "صلى الله عليه وسلم" وهو

(١) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٣٧٨ .

(٢) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٣٧٨ .

ذاهب إلى غزوة أحد ، وهمّ الصحابة بقتله ، فقال لهم النبي "صلى الله عليه وسلم" : "دعوه ، فهذا الأعمى أعمى القلب ، أعمى البصر ؛ وضربه سعد بن زيد بالقوس فشجه" (١) .

اثنتا عشره - حقيقة العقل - مصداق قوله تعالى : "لعلكم تعقلون" الزخرف آية ٣ والأنعام آية ١٥١ من اعظم نعم الله على الإنسان ، به عرف ربه فهدى ، وبه فضله الله على سائر مخلوقاته من دواب الأرض. إن العقل سر من أسرار الإعجاز الإلهي في الخلق. لم يستطع العلم أن يكتشف جميع ألغازه ، وكل ما توصل إليه العلماء من مكونات العقل أدهش عقولهم ، وحير لبابهم.

يتكون الدماغ من ١٣ مليار خلية عصبية و ١٠٠ مليار خلية دبقية استنادية ، وظيفتها حراسة الخلايا العصبية ، وحمايتها من الإصابة بالسرطان . ويحتاج الدماغ يوميا إلى ١٠٠٠ لتر من الدم ، ويبلغ طول الخلايا العصبية في جسم الإنسان أضعاف المسافة بين الأرض ، والقمر ، والتي تبلغ ٢٤٠ ألف ميل. ويطلق المخ على الجزء المادي من العقل ، والذي يبقى سرا غامضا لم تعرف حقيقته ، ولم يراه أحد كالكهرباء ، والمغناطيس ، والذرة ، والنواه ، وغيرها.

وينقسم المخ إلى قسمين ، أو نصفين كرويين متماثلين : النصف الأيمن ، ويمثل النصف الأيسر من الجسم ؛ والنصف الأيسر ، ويمثل النصف الأيمن من الجسم. ويتكون المخ من خلايا ، ومساحات تتحكم في التفكير ، والذكاء ، وأخرى تتحكم في الحركة ، وأخرى في الإحساس ، وأخرى في الإبصار ، وأخرى في السمع ، وأخرى في الشم ، وهكذا .

ويحتوي كل سم ٣ من المخ على آلاف مؤلفة من المراكز ، والقنوات ، والخلايا العصبية المتوازنة حيناً ، والمتقاطعة حيناً آخر ، ولكل منها مجرى خاص ، وسلوك

(١) د. غازي عنايه - أسباب النزول القرآني . ص ٥٢ .

معين. ويتمثل جسم الإنسان مقلوبا في المخ. فالمساحات العليا السطحية من القشرة المخية تتحكم في حركة القدمين ، والمساحات المتوسطة تتحكم في وسط الجسم، والمساحات السفلية من القشرة المخية تتحكم في الوجه، والجهة ، والعينين . ويحتوي المخ على ألف مليون خلية عصبية ، وتسري الشرارة الكهربائية العصبية في العصب بسرعة تعادل ثمانين ميلا في الساعة .

ويتكون الجهاز العصبي من جهازين : السمبتاوي ، والباراسمبتاوي .
وأما الجهاز السمبتاوي: فانه يعمل أثناء النهار ، وهو المسئول عن الحركة ، والنشاط ، ويهدم الطاقة ، ويرفع ضغط الدم ، ويزيد من التوتر ، والخفقان ، وهو المسئول عن القلق.

أما الجهاز الباراسمبتاوي: فهو يعمل أثناء الليل ، وهو المسئول عن الهدوء ، ويخترن الطاقة، ويهدئ ضغط الدم ، ويقلل من خفقان القلب ، والتوتر ، والقلق.
ويتبادل الجهازان العمل ، فحينما ينشط الأول ، يهدأ الثاني ، ولا يجتمعان في عمل واحد إلا في حالة الجماع الجنسي ؛ حيث يقوم الجهاز السمبتاوي بتوتر العضلات حتى تنتج قوة دافقة يتدفق معها السائل المنوي في مهبل الأنثى . أما الجهاز الباراسمبتاوي فانه يقوم بتنشيط إفراز الغدد التناسلية الجنسية ، ومن ثم فهما يتكاتفان معا في عملية الجماع الجنسي .

ويشكل العقل غرفة عمليات يريد منها الجسم ، فيصدر أوامره ، ونواهيه ، وتحذيراته إلى جميع أجهزته ، ويوافق ، ويثيب على تصرفاتها ، ويعاقب ، ولا يقر أخرى.

ولعظم مسئوليته العقل فقد جعل الله مؤشر الهداية ، والإيمان ، ومناطق التكليف بالفرائض الشرعية . فبالعقل عرف الإنسان ربه حتى أن بعض الأحناف فسروا كلمة

رسولا الواردة في الآية : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" الإسراء آية ١٥ بأنه العقل. فالعقل مؤشر الهداية ، والإيمان قبل بعث الرسل، وكما يقول العوام : الناس عرفوا ربهم بالعقل . ويتكاتف العقل مع الرسل ، والأنبياء في هداية الناس إلى الإيمان بربهم ، والسير على الصراط المستقيم . ولذلك كثير ما يختم الله بعض آياته بقوله: "لعلكم تعقلون". إن العقل نعمة إلهية لا تعدلها نعمة ، ميز الله بها الإنسان عن الحيوان، وإن لم يستعمل الإنسان عقله ، أو عطله ، فانه يكون قد اقترف جريمة ما بعدها جريمة سواء بحق ربه ، أو بحق نفسه ، أو الناس جميعاً . وبذلك نعى الله على الكافرين كفرهم؛ لأنهم لم يستعملوا عقولهم في التفكير بآيات ربهم ، ومن ثم الإيمان به ، فوصفهم بالأنعام بل أضل منها ، فقال تعالى : "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً" الفرقان آية ٤٤.

انهم بإغلاق عقولهم عن الإيمان بربهم ، وعن إتباع الهدى كالأنعام بل أسوا حالا، واقبح مآلاً، وابشع مصيراً؛ لان البهائم آمنت بربها بغريزتها ، وعرفت مصالحها، واهتدت لمراعيها ، واتبعت ما ينفعها ، ويحفظ لها سلامتها . ولذلك لم نجد حيوانا واحدا ثوراً كان أو حماراً ، أو أسدا اقدم على الانتحار ، أو سلك سبيل الهلاك ، أو اقترف الضرر . إن الحيوان لا يتمتع إلا بإرادة واحدة هي إرادة الخير ، والسلامة ؛ لأنه لا عقل له ، ولذلك لا يسلك غيرها.

أما الإنسان فيمتنع بإيرادات عديدة في الخير ، والشر ، والصحة ، والمرض ، والسلامة ، والهلاك، من اجل ذلك خلق الله له عقلاً ليحكمها ، ويضبط اراداته كلها فيقدم على الخير ، ويتعدى عن الشر. إن شارب الخمر يقترف جريمتين لا جريمة واحدة، أما الأولى انه عصى ربه، وأما الثانية انه عطل عقله . ومن ثم اصبح كالحيوان سواء بسواء، بل أضل من الحيوان ؛ لأنه بفقدانه لعقله لا يستطيع أن يتحكم بإرادته ، وأن يضبط

تصرفاته، وأن يميز سلوكياته ، فيخلط بين الخير ، والشر ، والسلامة والهلاك ؛ فتراه في تعطيله لعقله ، أو بعدم استعماله له الاستعمال الأحسن يقترب جميع الجرائم ، ويرتكب جميع المنكرات.

تروي الروايات أن امرأة ذات مال، وجمال دعت عبدا صالحا إلى منزلها ، وكان عندها طفل صغير، فعرضت على العبد الصالح أن يقتل الطفل ، فرفض ، وقال : معاذ الله ، أن أقتل نفسا زكية، فعرضت عليه أن يزني بها ، فرفض ، وقال : معاذ الله أن أزني، وأنا العبد الصالح ؛ فرأت أن تحتال عليه ، وتضيع عقله ، فيفعل ما تشاء ، فعرضت عليه أن يشرب الخمر ، فقبل ، وقال : أما هذه ، فلا بأس ، واعتقد أن أمر شربها هو عليه هين . وعندما شرب الخمر ، ودارت برأسه ، وسكر ، فقد عقله ، فقتل الصبي ، وزنى بها.

ثلاث عشرة - أمثلة أخرى على بعض حقائق : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"

١ - العين - قال تعالى : "ولهم أعين لا يبصرون بها" الأعراف آية ١٧٩. أنها سر من الأسرار الأعجاز الإلهي الخلق ، جعلها الله وسيلة إبصار ، وملاحظة ، وتأمل ، وتفكر في نفسها ، وفي مخلوقات الله خالقها.

لقد اكتشف العلم حديثا آيات الله في دقة صنعه للعين ، والتي تتكون من ماء ، فأبدع تركيبها ، وخلقها ، وتكوينها من عضلات ، وشرابين ، وأعصاب، وعدسات ، وسوائل ، وبؤر ، وألوان ، وأسرار : كالرموش ، والأهداب ، والأجفان ، والحوajib، والجلود ، والشعر ، والعظام.

تتكون العين من ١٤٠ مليون مستقبل حساس للضوء تسمى المخاريط والعصي ؛ وتشكل إحدى الطبقات العشرة التي تتكون منها شبكة العين ، والتي تبلغ في سمكها ٠,٤

مم، ويخرج من العين نصف مليون من الألياف العصبية ينقل الصورة بطبيعتها الملونة معكوسة إلى العقل ، فيصححها ، ويوعز إلى العين لأن تراها طبيعية، وغير معكوسة. وتحتوي العين على نوعين من العضلات :

أ- نوع إرادي يتحرك بإرادة الإنسان.

ب- ونوع غير إرادي يتحرك بدون إرادة الإنسان ، وإنما بالعضلات التي تتحكم في ضيق حدقة العين ، أو اتساعها. وكل هذه الحركات تخضع لمؤثرات عصبية. إن العضلات القابضة لخدمة العين تحميها ، وما بداخلها من الأنوار الساطعة المبهرة وتلك العضلات الموسعة للعين تزيد من مجالات الرؤية عند النظر ليلاً. ويوجد في عين الإنسان الواحدة قرابة المائة وثلاثين مليوناً من الخلايا الضوئية الحساسة. ويوجد في كل شبكية عين عشر طبقات من العقد ، والخلايا العصبية الحساسة للضوء متصلة ببعضها البعض. ويتكون العصب البصري من مليون ليفه عصبية، والذي لا يزيد سمكه عن بضعة ملليمترات. وتساعد العين الأطباء في تشخيص كثير من الأمراض ، ومنها الباطنية المستعصية مثل : مرض اليرقان ، والالتهابات الكبدية ، والتهابات المرارة ، والنفزيف الدموي ، والتهاب العضلة القلبية البكتيرية تحت الحادة ، والأورام ، وارتفاع ضغط الدم ، والصداع وغيرها.

٢- الأذن - قال تعالى : "ولهم آذان لا يسمعون بها" الأعراف آية ١٧٩ . ويوجد في العضو الكورتي الذي يمثل شبكية الأذن ٣٠,٠٠٠ خلية سمعية لنقل الاهتزازات الصوتية . ويوجد في الأذن الباطنية قسم يسمى التيه لكثرة دهاليذه ، وممراته ، غرفه ، وحفره ، وفوهاتة.

٣- الكلية - تحوي مليون وحده وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات. ويرد إلى الكلية ١٨٠٠ ليتر من الدم كل يوم، وليله . ويتم رشح ١٨٠ ليتر من الدم كل يوم وليله ،

وبعد امتصاصه في الأنابيب الكلوية ، ويطرد لتر ونصف من دم الكلية في شكل بول يومياً ويبلغ طول النفرونات حوالي ٥٠ كم.

٤- الفم - يتوسف في مخاطية الفم ٥٠٠ ألف خلية تعوض فوراً كل خمس دقائق.

٥- التنفس - يتنفس الإنسان كل يوم ٢٥ ألف مره يسحب فيها ١٨٠ متر مكعب من الهواء ، فيها ٦,٥ متر مكعب من الأوكسجين يمتصه الدم.

٦- الدم - في الدم الكامل ٢٥ مليون كرية دموية حمراء لنقل الأوكسجين. وفي الدم ٥ ملايين كرية دموية حمراء في كل ملتر مكعب من الدم. ويبلغ طول الكريات الدموية الحمراء في الجسم الواحد صفاً يمكن أن يحيط بالكرة الأرضية. وتبلغ سرعة كل كرية دموية حمراء ١٥٠٠ دورة دموية بشكل وسطي كل يوم تقطع خلالها ١١٥٠ كيلو متر في عروق البدن. وفي الدم ٢٥ مليار كرية دموية بيضاء لمقاومة الجراثيم. وفي الدم مليون مليون صفيحة دموية بيضاء تمنع النزيف بالتخثر. وينصب من المخ في الدم مليونان، ونصف كرية حمراء ، وخمسة ملايين صفيحة ، ومائة وعشرين ألف كرية بيضاء في الثانية.

٧- اللسان - فيه ٩٠٠٠ حلزمة ذوقية لتمييز الطعام الحلو عن المر ، والحامض، والمالح.

٨- المعدة - فيها ٣٥ مليون غده معقدة التركيب لأجل الإفراز . ويوجد فيها مليار خلية من الخلايا الجدارية لفرز حامض كلور الماء.

٩- الأمعاء - يبلغ طولها ثمانية أمتار . وفيها ٣٦٠٠ زغابة معوية في كل واحد سنتمتر مربع .

- ١٠- الجلد - يوجد تحته من ٥-١٥ مليون مكيف لحرارة الجسم . والمكيف هو الغدة الدرقية التي تخلص البدن من حرارته الزائدة بواسطة العرق ، والتبخر.
- ١١- الاسناخ الرئوية - عددها في الجسم ٧٥٠ مليون، وكل سنخ يتصل بجدار دموي . وتغطي الاسناخ مساحة ٢٠٠ متر مربع لتصفية الدم.
- ١٢- خلايا الجسم - يفقد الجسم من خلاياه حوالي ١٢٥ مليون خلية في الثانية الواحدة . أي بمعدل ٥ آلاف وخمسمائة مليون خلية في الدقيقة الواحدة . وتتشكل خلايا جديدة بعدها في نفس الوقت قال تعالى: "هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه" لقمان آية ١١.

الثانية : حقائق : "سنريهم آياتنا في الآفاق" أي حقيقة المشاهد الكونية.

ونوصلها ضمن الحقائق العلمية التالية :

أولاً : حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" :

مصدق قوله تعالى : "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون" سورة يس آية ٤٠ .

إن فلسفة العلم الكونية تنهاوى أمام هذه الحقيقة الكونية اليقينية اعترافاً بها ، وتأكيذاً لمعنى الحركة ، والدوران لهذه النجوم ، والكواكب ، وضمن مدارات خاصة بها لا تتعدها ، وضمن نظام كوني الهي عجيب محكم ، ومنضبط بقدرة الله تعالى .

إن الشمس لا يصلح لها أن تدرك القمر، فيذهب ضوءها نوره ، ولا يصح أن تجتمع به في الليل فتذهب نوره ؛ لان ذلك يخل بنظام الحياة ، ومنها انه جعل لنا الليل لباساً ، والنوم سباتاً .

قال الإمام الطبري : "أي لا الشمس يصلح لها إدراك القمر ، فيذهب ضوءها نوره، فتكون الأوقات كلها نهاراً لا ليل فيها ؛ ولا الليل يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بنوره ، فتكون الأوقات كلها ليلاً" (١) . "وكل في فلك يسبحون" ، أي كل من الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والكواكب جميعها كل له مداره ، وفلكه الذي يدور ضمنه ، ومن خلاله ، لا يتعداه ، ولا يخرج عنه . قال الحسن البصري : "الشمس ، والقمر والنجوم في فلك بين السماء ، والأرض ، غير ملصقة بشيء ، ولو كان ملصقة ، ما جرت" (٢) .

والغرض من الآية بيان قدرة الله في ضبط ، وتسيير هذا الكون العجيب . وإن حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" ليست خاصة فقط بالشمس ، والقمر ، وإنما عامة تشمل جميع النجوم ، والكواكب . وكل منها له مداره ، وفلكه لا يتعداه ، وإلا لخرب الكون لتصادمها ببعضها .

قال قتادة : "لكل حد ، وعلم لا يعدوه ، ولا يقصر عنه" (٣) .

وتبقى حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" قائمة ما دامت الحياة حتى إذا جاء يوم القيامة ، واقترب الأجل المحتوم لنهاية الحياة ، وقع اختلال في هذه الحقيقة ، فيختل نظام الكون ، ويجمع الشمس ، والقمر ، وتنتهي الحياة على كوكبنا الأرضي .

يقول شهيد الإسلام سيد قطب : "المسافات بين النجوم ، والكواكب مسافات هائلة ، وقد قدر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات النجوم ، ليحفظه بمعرفته من التصادم ، والتصدع . وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة

(١) الإمام الطبري - تفسير جامع البيان - ج ٢٣ ص ٦ .

(٢) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ١٦٢ .

(٣) الإمام القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن - ج ١٥ ص ٣٣ .

السفين في الخضم الفسيح ؛ فهي على ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الموهوب" .

حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" أنكرها العلم قديماً أكدها العلم حديثاً تجربة ، وعياناً. لقد كرم الله الشيعي الملحد "يوري غاغارين" الروسي الجنسية ، وحمله في مركبته الفضائية، ولأول مرة في التاريخ إلى خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية في عام ١٩٥٩م ، ودار حول الكرة الأرضية من جميع الجهات ، فكانت أول حقيقة شاهدها بأم عينيه هي حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" .

لقد رأى "يوري جاجارين" الأرض سابحة في الفضاء لا يحملها حامل ، ولا تستند إلى ركاز؛ ورأها تسبح كغيرها من الكواكب ، والنجوم، وفي فلك محددة أبعاده ، وبالدقيقة، والثانية الواحدة ، وبسرعة محددة ، وضمن ارتفاعات ، وانخفاضات لا تتعدها، ويشملها فلكها ؛ وكل ذلك ضمن نظام فلكي رياضي مدهش في دقته ، وعجيب في صنعته. وأمام هذه الحقيقة : "وكل في فلك يسبحون" وأمام غيرها من الحقائق الكونية المذهلة صرخ قائلاً : من علقها؟! وإن لم يقلها صراحة ، فقد قالها ضمناً ، قالها متعجباً : من الذي علقها في الفضاء تسبح فيه؟! وفي فلكها لا تتعدها ، ولا تخرج عنه؟! قالها ، ولكن ليس إيماناً ، واحتساباً ، وإنما عناداً ، وإصراراً على كفره ، وإلحاده بخالقها ، وصانعها ، ومعلقها . لقد بقي على إلحاده ، وهو يعلم بفطرته أن خالقه ، وخالقها ، وخالق السموات، والأرض ، ومن ، وما فيهن هو الذي علقها ، ونظم لها فلكها ، ومدارها ، وجعلها تدور فيه ، كما تدور سائر النجوم ، والكواكب ، والأفلاك في مداراتها.

إن "يوري جاجارين" لم يؤمن بالله ، ولم يسجد له ، وكل ما هنالك انه عندما هبط بمركبته الفضائية إلى الأرض ، وعندما سأله الصحفيون : ماذا رأيت ، وماذا كنت تفعل في الفضاء؟! فأجاب سخرية : كنت أفتش عن الله!! وقد أوعز له رؤساؤه زعماء

الحزب الشيوعي في روسيا أن يقول فيما بعد: ولكنني لم أجده . أي إنني لم أجد الله؛ وحجتهم في ذلك : انهم لم يروا الله جهرة. ويشاء القدر أن يرتفع بعدها بطائرة تدريب صغيرة ، وإلى ارتفاع بسيط ، فتتزل ، وتتحطم به ، فيموت . فانه إن لم ير الله جهرة في السماء كما يزعم ، وقد رأى آياته الكبرى فيها ، فانه يكون قد رأى عذابه في قبره، ورأى آيات ربه تحت تراب أرضه.

إن حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" تقودنا إلى كافر آخر ، ولكنه صليبي هذه المرة ، وهو نيل Armstrong وهو أمريكي الجنسية ، رفعه الله بمركبته الفضائية عام ١٩٦٩م، واهبطه بها على سطح القمر ، ولأول مرة في التاريخ البشري . ورأى من آيات ربه الكونية ما رأى ، ورأى القمر يدور في فلك لا ينعده ، وفي مسار لا يزيغ عنه ، ورآه معلقا لا يستند إلى شيء، ولا يحمله حامل، وغاص في حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" وغمرته هذه الحقيقة من رأسه حتى أخمص قدميه ، وتأكد من يقينيتها بألم عينية، وجميع حواسه ، ولكنه هل آمن؟! هل حمد الله على توفيقه العلمي هذا؟! هل سجد لله شكرا على عرفانه؟! أبدا لقد شكر الطاقم الأرضي المقيم في هيوستون ، والذي أشرف على إطلاق مركبته إلى القمر. لقد وفق الله علماء الكفر شرقا ، وغربا في غزوهم للفضاء ، ورأوا من آيات ربهم الكونية ما يدهش القلوب ، ويحير العقول ، وبدلا من أن يؤمنوا بربهم ازدادوا عنه بعداً ؛ وحجتهم في ذلك انهم لم يروا الله جهرة. انه قبح الكفر دوماً بصر على رؤية الله جهرة ليؤمن به ، وكأن آياته الكونية ، ومنها آية : "وكل في فلك يسبحون" كأنها ، وغيرها لا تكفي لإقناعهم أن الله موجود ، وهو خالق الآيات كلها ، ومنها : آيات : وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وآيات : سنريهم آياتنا في الآفاق ، وآيات : وفي الأرض آيات للموقنين .

إن آية: "وكل في فلك يسبحون" لأعظم حقيقة كونية على وجود الله ! وهم أي علماء الكفر قد تأكدوا منها في غزوهم للأرض ، والقمر ، وهما اصغر كواكب المجموعة الشمسية على الإطلاق . وإن تعلق الأمر بالنجوم ، والكواكب الأخرى ، والأكبر ، والتي تعد بالملايين فبالأولى أن تكون حقيقة: "وكل في فلك يسبحون" أكثر وضوحاً ، وحفزاً على التقرب من الله ، والإيمان به ، والسجود له. إن آية: "وكل في فلك يسبحون" لا تتعلق بالأرض ، والقمر فقط ، وإنما تشمل في كونيتها جميع النجوم، والكواكب الأخرى ، والتي هي اكبر من الأرض ، واكبر من القمر .

إن كوكب "بلوتو" هو فقط الأصغر من الأرض ، والقمر بالنسبة لكواكب المجموعة الشمسية. لقد رأى "يوري غاغارين" الأرض معلقة في الفضاء ، وكغيرها من النجوم والكواكب. لقد رآها بأم عينيه تسبح في فلك لها لا تتعدها ، وضمن نظام رياضي فلكي محكم عجيب ، وأمام مثل هذه الحقيقة ، وغيرها صرخ قائلاً : من علقها؟! وهو يعلم بفطرته الإيمانية أن الله خالقها . وخالقه هو الذي علقها في الهواء سابحة في فلكها كما يحمل الطير في الفضاء ، وكما يحمل الريشة الخفيفة ، والطائرة الثقيلة، والمركبة الفضائية الضخمة ، والتي حملته إلى خارج غلاف الكرة الأرضية ، ولكنه هل آمن؟! هل سجد لله خالقه ، وخالق مركبته ، والأرض التي دار حولها ، وحقيقة: "وكل في فلك يسبحون"؟! لم يؤمن بربه ، وقد أراه آياته الكونية ، ومنها آية: "وكل في فلك يسبحون". وقد برر كفره ، لأنه لم ير الله جهرة ، وهذه شيمة العلم الحديث ، فإن قباحتته تقتضي ألا يؤمن إلا بالمحسوس، والذي يصلح أن يخضع للتجربة في المختبر ، وكان علماء الكفر لا يؤمنون بالله إلا إذا أدخلوه مختبرات التجارب العلمية، أو وضعوه أمام عدسات الميكروسكوب ، أو راوه جهرة !! ونقولها جازمين واثقين : انهم حتى ولو يروا الله جهرة لا يؤمنون به ؛ لأن الكفر عناد. ولنا أن نساءل في هذا المقام : إن ما راوه في

مكتشفاتهم الفضائية ، والكونية من آيات ربهم ألا تكفي ، وألا تصلح كدلالات واضحة يقينية على وجود خالقها ، صانعها ؟!! لقد حمل الله تعالى صليبياً كافراً آخر في مركبته الفضائية في عام ١٩٦٩م ولكن هذه المرة إلى القمر ، إلا وهو "نيل ارمسترونغ" الأمريكي الجنسية ، وبدلاً من أن يسجد لله شكراً سجد على تراب القمر لمركبته الفضائية التي حملته من على الكرة الأرضية وأنزلته على سطح القمر . وبدلاً من أن يحمد الله تعالى على توفيقه له ، حمد ، وشكر الطاقم الأرضي في مدينة "هيوستون" ، وبدلاً من أن ينسب إنجازَه هذا إلى قدرة الله ، وتوفيقه نسبه إلى الإنسانية ، وفضلها ، وهم أي الصليبيون ، واليهود اشد أعداء الإنسانية، ولو تباكوا على حقوق الإنسان أحياناً . "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون" إن عظمة هذه الحقيقة الكونية تتجلى واضحة جليلة إذا ما علمنا إنها تتناول جميع النجوم ، والكواكب ، والأفلاك ، والنيازك ، والأجرام ، والشموس ، والتي خلقها الله في سمائه الدنيا ، والتي تعد بالملايين ، والكل منها لا ينبغي له أن يدرك الآخر ، وكل منها في فلك يسبح فيه لا يتعداه. إنها وكما يقول علماء الكفر أنفسهم تعد بالملايين ، وبعدد ذرات الرمال الموجودة على سواحل بحار الدنيا ، والتي لا حصر لها. وكل منها يجري إلى أجل مسمى محدود بحلول يوم القيامة ، ويجري بمفرده ، أو مثنى مثنى ، وثلاث ، ورباع ، وأكثر . وفي كل مجموعة من هذه المجرات يوجد مائة مليار من النجوم ، ويقدر هؤلاء العلماء أن الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم مضروبا هذا العدد في ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ من الملايين. وإن أقرب مجموعة من هذه النجوم يقدر بعدها عنا بحوالي ثلاثين ألف سنة ضوئية. وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألف من سبع عشرة مجموعة . وقطر هذه المجموعة الكبيرة مليونان من السنين الضوئية ، وكل نجم من هذه الملايين لا ينبغي له أن يدرك نجما آخر ، وكل في فلك يسبحون. إن حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" تتجلى

عظمتها واضحة جلية أيضا لو علمنا أن اقرب كوكب لنا هو القمر ، ويبعد عن الأرض ٢٤٠,٠٠٠ ميل ، ويكمل دورته حول الأرض في مدة تسعة وعشرين يوماً ، ونصف. وتبعد الشمس عن الأرض ٩٣,٠٠٠,٠٠٠ ميل ، وتدور حول محورها بسرعة ألف ميل بالساعة في دائرة تبلغ ١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ميل وتستكمل هذه الدائرة مرة واحدة كل سنة. ويبلغ قطر الشمس ٨٦٥,٠٠٠ ميل ، وهو اكبر من الأرض بـ ١,٢٠٠,٠٠٠ مرة ودرجة حرارتها ١٥ مليون درجة، وتدور حول الشمس تسعة كواكب مع الأرض . وابتعد الكواكب في نظامنا الشمسي عن الشمس هو الكوكب "بلوتو"، ويدور حولها في دائرة تبلغ ٧٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ميل ويدور حول هذا الكوكب واحد وثلاثون قمراً، وتبلغ السنة عليه ٢٥٠ سنة من سنوات الأرض ، والتي تبلغ ٣٦٥ يوم وربيع.

وإن اقرب الكواكب الشمسية إلى الشمس هو عطارد ، ويبعد عنها مسافة ٣٦ مليون ميل ، وعدد أيام سنته ٨٨ يوماً. ويليه في البعد "الزهرة" ومتوسط بعدها عن الشمس ٦٧ مليون ميل ، ثم الأرض وتبعد عن الشمس ٩٣ مليون ميل. ويليه "المريخ" ١٤٢ مليون ميل ، ثم المشتري ٤٨٤ مليون ميل ، ثم زحل ٨٨٧ مليون ميل ، ثم اورانوس ١٧٨٢ مليون ميل ، ثم نبتون ٢٧٩٢ مليون ميل . وتدور المجرة التي يقع فيها نظامنا الشمسي حول محورها ، وتكمل دورتها الواحدة في ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سنة ضوئية. وتكبر الأرض القمر فقط بحوالي ٤ مرات ، ولذلك فهي من اصغر الكواكب على ضخامتها التي نراها عليها. وإذا كانت الشمس تكبر عن الأرض بمليون مرة ، فإن "الشعرى" يكبر عن الشمس بسبعين مرة، أي يكبر عن الأرض بسبعين مليون مرة. وهو النجم الذي عبده العرب في الجاهلية ، والوارد في قوله تعالى : "وأنه هو رب الشعرى" النجم آية ٤٩ .

وهناك ملايين بين النجوم ، والكواكب اكبر من الأرض ، ومن الشمس ، ومن
الشعري بملايين المرات ، وكل في فلك يسبحون. وكل نجم وكل كوكب منها يدور في
فلك له لا يخرج عنه ، ولا يفكر مرة أن يتركه، ويذهب ليزور نجما ، أو كوكبا آخر ،
لأنه يعلم ، أو لا يعلم انه يترتب على مثل هذه الزيارة خراب للكون ، ودمار للحياة الدنيا
لم يحن وقته بعد. لقد تناسى علماء الكفر الرأسمالي ، والشيعوي أن عظمة هذا الكون
كمخلوق هي من عظمة خالقه . فهو الذي خلقه ، وضبط الكون بملايين نجومه، وشموسه،
وكواكبه سواء في حركتها ، أو أفلاكها . ولذلك فهو اعظم منها . ولعظمة خلق الكون ،
اقسم الله بمواقع نجومه ، ووصفه بأنه قسم عظيم ناشئ من عظمة المقسم وهو الله أولاً ،
ومن عظمة المقسم عليه ، وهو النجوم ثانيا ، فقال تعالى سورة الواقعة: "فلا اقسم بمواقع
النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم" آية ٧٥-٧٦ إن رؤيتنا لآيات ربنا توجب علينا أن
نحمد ربنا عليها . وإن اكتشاف علماء الكفر المادي لآية: "وكل في فلك يسبحون" توجب
عليهم أن يحمدا الله تعالى عليها ، وأن وفقهم على معرفتها ، ورؤيتها . ولكن لنا أن
نتساءل : هل فعلوا ذلك ، وهل حمدوا الله تعالى على تحقيقهم لإنجازاتهم العلمية ،
ومكتشفاتهم الكونية ؟! وهم ، ونحن مطالبون بذلك لان الله وعدنا بان يرينا جميع آياته
؟!ومن اجل ذلك امرنا أن نحمده عليها كما قال: "وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها
وما ربك بغافل عما تعملون" النمل آية ٩٣ .

إن آية: "وكل في فلك يسبحون" هي حقيقة عقدية ، وإن كانت قضية علمية ، فهي
آية من آيات الله الدالة على وجوده ، وقد اخبرنا الله بها قبل اكتشافها علميا . وعلينا أن
نؤمن بها كقضية ، وحقيقة عقدية ، نقودنا معرفتنا بها إلى الإيمان بالله خالقها ؛ وهي من
الحقائق العلمية اليقينية التي اخبرنا الله تعالى بها قبل أكثر من أربعة عشر قرنا ،
وحرصت العناية الإلهية أن تجعلها حقيقة خلقية كونية نصت عليها ، وعلى مثلها

النصوص القرآنية العديدة ، ومنها بل وعلى رأسها أول آية نزلت من القرآن على الإطلاق ، والرسول "صلى الله عليه وسلم" يتعبد في غار حراء تعبد تأمل، وتفكر في مخلوقات الله الكونية وهذه الآية هي قوله تعالى : "اقرأ باسم ربك الذي خلق" سورة العلق آية ١ .

إن هذه الحقيقة العقديّة الكونية "وكل في فلك يسبحون" عرفها ، واكتشفها علماء الكفر المادي قبل غيرهم ، ولكن هل قادتهم معرفتها إلى الإيمان بالله خالقها !!؟ أبداً. وكل ما هنالك أن الذي آمن من علماء الفلك ، والطبيعة لم يتجاوز إيمانه المسيح عيسى عليه السلام، وأنه هو الرب ، أو ابن الرب. لقد آمنوا بل لقد آمن بعضهم بتوحيد الربوبية، ولكنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية . فكان علماء جاهلية القرن العشرين كسفهاء جاهلية العرب المشركين لم ينفعهم إيمانهم بتوحيد الربوبية فقط ، فكانوا من الخاسرين، ولو أنهم غزوا السماء ، وهبطوا على سطح القمر .

إن علماء الكفر عندما لا يؤمنون بتوحيد الألوهية يكونون قد كذبوا على الله خالقهم ، ويكونون قد كذبوا بآياته ، واستكبروا عنها في عدم جعلهم لها سبباً يقودهم للإيمان بالله ، وتوحيده ، وقد صدق فيهم قول ربهم : "والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" سورة الأعراف آية ٣٦ .

ولذلك كان عقابهم شديداً ، ومن جنس تكذيبهم بآيات ربهم. لقد وضعوا أصابعهم في آذانهم ، وأغلقوا عيونهم ، وقفلوا عقولهم عن آيات ربهم، فقفلت أمامهم أبواب السماء ربهم ، فحرموا دخول الجنة، وخذلوا في النار مصداق قوله تعالى فيهم: "إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين" الأعراف آية ٤٠ .

قال المفسرون : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم ؛ ويؤيد هذا حديث : "إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا يجيئه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول : "أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله، وغضب ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة ، فلا يمر على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة ؟! حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا ، فيستفتح فلا يفتح له" رواه احمد .

إن حقيقة "وكل في فلك يسبحون" تبقى شاهدا على من عرفها ، ولم يؤمن بربه، وربها . ومثل علماء الكفر مكتشفي هذه الآية كمثل الذي اغتر بعلمه ، وعمله ، فلم ينفعه علمه، ولا عمله ، مصداق قوله تعالى : "وقدما إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً" الفرقان آية ٢٣. قال الإمام الطبري معلقا على هذه الآية : "أي جعلناه باطلا ؛ لأنهم لم يعملوه لله ، وإنما عملوه للشيطان" والهباء هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوه ، والمنثور هو المتفرق^(١) .

وقال الإمام القرطبي : "إن الله احبط أعمالهم بسبب الكفر حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور"^(٢). وإن مثل علماء الكفر المادي الرأسمالي ، والشيوعي في عدم نسبتهم ما اكتشفوه من حقائق علمية كونية إلى ربهم ، ومن ثم كفروا به تكون إنجازاتهم العلمية، - وأن كانت خيرا - حجة عليهم ، وخسارة لهم لا تنفعهم في آخرتهم مصداق قوله تعالى: "مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد" إبراهيم آية ١٨ . قال الإمام القرطبي : "يمحقها

LEXANDRIA
مكتبة الاسكندرية

(١) الإمام الطبري - تفسير جامع البيان ج ١٩ ص ٣ .

(٢) الإمام القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن ج ١٣ ص ٣١ .

الله كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف ؛ لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى^(١).

ما منع علماء الكفر أن يؤمنوا بالله تعالى خالقهم حديثا هو نفسه الذي منعهم أن يؤمنوا به قديما، وهو عدم رؤيتهم الله . إن مصيبة العلم الحديث تتجسد في عدم الإيمان بغير المحسوس ، وغير الخاضع للتجربة في المعامل . إن علماء الكفر برروا عدم إيمانهم بالله، لأنهم لم يحسوه بحواسهم ، فلم يروه ، ولم يسمعوه ، ولم يتمكنوا من إجراء التجارب العلمية عليه ، ومن إجراء الفحوصات له. وهكذا تعاملوا مع الخالق كما يتعاملون مع المخلوق المادي. لقد قالوا كلمة الكفر قديما ، وقالوها حديثا قالوها لأنبيائهم قديما : "لقد سألو موسى اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة" سورة النساء آية ١٥٣ وقالوها حديثا : لقد غزونا الفضاء ، فلم نر الله ، أين هو !!؟

إن حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" وهم قد اكتشفوها ، وأكدوا يقيننا - فإن علماء الكفر يصرون دوما على أن يخضعوا القدرة الربانية لتقديراتهم المادية ، وأهوائهم الحسابية ، وتقديراتهم الظنية ، فهم ، وحتى يؤمنوا بالله خالق مثل هذه الآيات الكونية ، فانهم يشترطون دوما أن يروا الله جهرة أو ينزل عليهم الملائكة اعترافا منه بجميل ما حققوه من إنجازاتهم العلمية . وإن لم يتحقق لهم ذلك فانهم يشترطون أن يخضع الله خالق الآيات الكونية للفحوصات العلمية ، والتجارب المعملية. وكانت هذه أمنيات صناديد الكفر، وعلمائه قديما ، وحديثا ، وكما أخبرنا الله تعالى بقوله : "وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا" الفرقان آية ٢١ .

(١) الإمام القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن جـ ٩ ص ٣٥٣ .

قال المفسر أبو حيان صاحب تفسير البحر المحيط : "وهذا كله على سبيل التعنت وإلا فما جاءهم به من المعجزات كاف لو وفقوا"^(١) ، ولنا القول: بأنهم تجاوزوا الحد في العتو، والظلم ، والكفر ، والجحود ، والإلحاد ، وبلغوا أقصى درجات الاستكبار ، والتكبر ، والتجبر ، وهذا ما نشاهده في هذا العصر ، عصر المعجزات العلمية ، والمكتشفات الكونية.

لقد زارتنا بعثة تلفزيونية صليبية كندية سنة ١٩٨٧م في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر ، ومنذ لحظة التقائهم بنا - وكان بين أظهرنا الداعية الشيخ محمد الغزالي - ظهرت على وجوههم علامات الاستككار ، والاستهزاء ، واخذوا يحملون فينا بعطف ، وإشفاق ؛ لأننا ما زلنا نعبد الله تعالى ، وبالتالي أخذنا نحن ننظر إليهم بعطف ، وإشفاق ، لأنهم ما زالوا لا يعبدون الله تعالى، ولسان حالهم يقول : إننا غزونا الفضاء ، وهبطنا على سطح القمر ، وغزونا النجوم ، والكواكب ، ورأينا حقائق علمية كونية عديدة ، ومنها : "وكل في فلك يسبحون" ولكننا لم نرَ الله الذي تدعون أنه خالقها.

ولسان حالهم، ويقول : لو كان الله موجودا كما تزعمون ، لماذا لا يظهر لنا؟! ولماذا لا يكلمنا ، وقد اقتربنا بمركباتنا الفضائية إليه ، وإلى سماواته؟
ولسان حالهم يستطرد، ويقول : لو كان الله موجودا لكننا نحن الأولى أن نؤمن به ونعبده ؛ لأننا نحن الذين اكتشفنا آياته الكونية في الآفاق!!؟
وتقدم رئيس البعثة يسألنا عن الله تعالى ، وقد أراد أن يخرجنا : إذا كنتم تؤمنون بحاجة اسمها الله ، فأين هو ، أين الله!!؟ وهو يريد منا أن نحدد مكانه ، وزمانه كما يحدد ذلك للمخلوق . فأجابه فضيلة الشيخ الغزالي على الفور : إنكم ستظلون دائما أغبياء ، ولو

(١) أبو حيان- تفسير البحر المحيط . ج ٦ ص ٤٩١ .

ادعيتكم العلم ؛ لان سؤالكم : أين الله خاطئ ؛ لان هذا السؤال لا يسأل به عن الله ، لأنه لا يحده زمان ، ولا مكان . ولكن مثل هذا السؤال يمكن أن يوجه إلى المخلوق لا إلى الخالق. فإله الخالق هو إله في السموات ، وهو إله في الأرض، ويستحيل علينا أن نشبهه بالمخلوق ، ونحدد مكانه كما يحدد مكان المخلوق. لقد أرادوا منا أن نحدد مكان الله، وكأنه مخلوق لا خالق ، وهل يقيم مثلاً في أوروبا ، أو في الشرق الأوسط ، أو في أمريكا أو في مدينة الجزائر ، أو بيروت ، أو لندن ، أو باريس ، أو قفيلية. هكذا يتعامل مكتشفو حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" مع خالق هذه الحقيقة ، مع رب هذه الآية أنهم ساء ما يصنعون ، وخبث ما يعملون ، وقبح ما يدعون ، وتنزه الله عما يصفون. لقد أساء علماء الكفر الرأسمالي، والشيوعي التعامل مع الله خالقهم ، وخالق الآيات الكونية، والكون ، والناس ، والملائكة ، والجن أجمعين، هو الخالق ، وما عداه مخلوق ليس كمثله شيء .

إن حقيقة : "وكل في فلك يسبحون" تبقى حقيقة عقدية، ولو أنها حقيقة علمية، وتبقى حجة على مكتشفيها الذين كفروا بها، وتبقى شاهداً على تخلفهم العقدي، والحضاري، ولو وصلوا عنان السماء بمكتشفاتهم، ولو حققوا المعجزات في علومهم. لقد كرس علماء الكفر مقولة: أن ليس كل صاحب علم بصاحب إيمان. إنهم بدلاً من أن يقتربوا من الله بمكتشفاتهم، وإنجازاتهم العلمية ازدادوا عن الله بعداً. إنهم بكفرهم بالله تعالى يظلون متخلفين عقدياً، وحضارياً، وإن تقدموا علمياً، ومدنياً.

إن العقل الأمريكي الرأسمالي، والذي اخترع القنبلة النووية متقدم علمياً، ومدنياً، ولكنه متخلف عقدياً، وحضارياً؛ لأنه كفر بالله تعالى، وفصل الدين عن الدولة.

إن العقل الأوروبي المسيحي، والذي اخترع الآلة البخارية، والغازية، والراديو متقدم علمياً، ومدنياً، ولكنه متخلف عقدياً، وحضارياً؛ لأنه أشرك بالله تعالى، وعبد المسيح -عليه السلام-. إن العقل الشيوعي، والذي اخترع الصاروخ، والمركبة الفضائية، والقمر

الصناعي متقدم علميا، ومدنيا، ولكنه متخلف عقديا، وحضاريا؛ لأنه أنكر الإله، ورفع شعار: لا إله، والحياة مادة.

إن العقل الياباني البوذي، والذي اخترع الترانسستور، والكمبيوتر متقدم علميا، ومدنيا، ولكنه متخلف عقديا، وحضاريا؛ لأنه كفر بالإله خالقه، وعبد بوذا المخلوق، وقَدَسَ الميكادور- إمبراطور اليابان.

إن العقل الهندي الهندوسي، والذي شيد معبد "رام" متقدم علميا، ومدنيا، ولكنه متخلف عقديا، وحضاريا؛ لأنه أشرك بالله خالقه، وعبد البقر، والقروء، والأفاعي.

إن العقل الصيني الاشتراكي، الذي بني سور الصين العظيم متقدم علميا، ومدنيا، ولكنه متخلف عقديا، وحضاريا؛ لأنه جحد إلهه، وقَدَسَ ماوتسي تونغ.

إن العقل الرباني المسلم، والذي غمر المعمورة علما، وازدهاراً، ولسنوات طوال، ولو انتابته حالياً فترات ضعف علمي، ومدني فإنه يبقى متقدماً عقديا، وحضاريا؛ لأنه آمن بالله تعالى خالقه، وخالق حقائقه، وآياته الكونية.

إن حقيقة: "وكل في فلك يسبحون" تظل خير شاهد على إيمان المؤمن، وكفر الكافر، وإلى قيام الساعة، وبعدها.

ثانياً: حقيقة "كأنما يصعد في السماء":

مصدق قوله تعالى " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء" الأنعام آية ١٢٥.

أثبت العلم الحديث بغزوه للفضاء أن الضغط الجوي خارج غلاف الكرة الأرضية يقل، وتقل معه نسبة الأكسجين، مما يؤدي إلى ضيق الصدر، والاختناق. وتؤكد هذه الحقيقة عملياً، وذلك باستخدام رواد الفضاء كمamات يستشقون من أوعيه خاصة فيها الأوكسجين اللازم لعملية التنفس، وهم في الفضاء، وكذلك يلبسون ملابس فضائية خاصة، والضغط الجوي فيها يساوي الضغط الجوي، وهم على الأرض. إن حقيقة "كأنما يصعد

في السماء" كرسيتها النصوص الإلهية منذ أربعة عشر قرناً؛ حيث تشير هذه النصوص إلى أن الإنسان يختنق، يضيق صدره عند بلوغه علواً معيناً في السماء، ويتعرض للحر، فالموت؛ وذلك في معرض سردها لعقوبة الكافر الضال من البشر؛ والذي يجعل الله صدره ضيقاً حرجاً لا يتسع لشيء من الهدى، والإيمان، ومثله كمن يصعد في السماء، فيضيق صدره، فلا يتسع لشيء من الهواء، والأوكسجين لانعدامه.

قال الحافظ ابن الأثير عن عطاء: "ليس للخير فيه منفذ" (١).

وقال الطبري: "وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، مثل امتناعه من الصعود إلى السماء، وعجزه عنه؛ لأنه ليس في وسعه" (٢). ويعني: ليس في وسعه أي لا يملك وسيلة يصعد بها إلى السماء، وإن وجدها ليس في وسعه أن يصعد فيها لانعدام الهواء، والأوكسجين فيها.

ويؤصل العلم الحديث ضيق الصدر، والحر، الوارد في الآية ضمن سببين وهما: الأول: نقصان كمية الأكسجين في الفضاء الخارجي للأرض، فهي تعادل فقط ٢١% تقريباً من الهواء على الأرض، وتتنعم نهائياً في علو ٦٧ ميلاً.

ويبلغ توتر الأوكسجين في الأسناخ الرئوية عند سطح البحر ١٠٠ مم. ولا يزيد عن ٢٥ مم في إرتفاع ٨٠٠٠ متر حيث يفقد الإنسان وعيه بعد ٢-٣ دقائق ثم يموت.

الثاني: انخفاض الضغط الجوي حيث ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى نقص معدل مرور الهواء عبر الأسناخ الرئوية إلى الدم. وكما يؤدي انخفاض الضغط إلى تمدد غازات المعدة، والأمعاء، فتدفع الحجاب الحاجز إلى الأعلى، فيضغط على الرئتين؛ ويعيق حركتهما، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس، وازدياد ضيق الصدر، والحر، وبالتالي إلى نزيف الدم من الأنف، والفم، ثم الوفاة.

(١) ابن كثير - تفسير القرآن الكريم ، ج١ ، ص٦١٧.

(٢) الطبري - تفسير جامع البيان ، ج١٢ ، ص١٠٩.

ولقد قَدَّرَ العالم " تورشيلي " الضغط الجوي على الأرض بما يعادل ضغط عمود من الهواء المحيط بالكرة الأرضية على سطح واحد سنتمتر مكعب منها. وهو يساوي ضغط عمود من الزئبق طوله ٧٦ سم.

ويقر علماء الفلك أن الغلاف الجوي للأرض يضغط عليها بنسبه ١٥ رطلا على البوصة الواحدة المربعة، وكلما ارتفعنا قلت نسبية الجاذبية لها، فيضطرب التنفس.

ثالثاً: حقيقة: " تعدد السموات ، والأرضين "

مصدق قوله تعالى: "الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن" الطلاق

آية ١٢.

إن حقيقة تعدد السموات، والأرضين ذكرت منذ أربعة عشر قرناً، أكدها العلم حديثاً، ولكن هذا العلم لم يصل إلا إلى القليل من كنه هذه الحقيقة. ولا يزال المقصود من السموات، والأرض يحير عقولهم؛ وكل الذي توصل إليه بعضهم أن السموات السبع هي الكواكب السبع التي تدور حول الشمس، وهي: عطارد، والمريخ، وزحل، والمشتري، والزهرة، ونبتون، وبلوتو. ولكن التساؤل يبقى وارداً حول حقيقة هذه السموات، الواردة في القرآن، والسنة!!؟

وبالنسبة لنا : إن حقيقة عدد السموات ، وبأنهما سبع، ومن الأرض مثلهن هي حقيقة يقينية غير قابلة للنقض؛ وسواء عرفنا هذه السموات، وهذه الأرضين أم لم نعرفها، وسواء توصلنا بعلومنا، ومكتشفاتنا إلى معرفة طبيعتها، أم لم نتوصل؛ وسواء أكانت هي السيارات السبع أم لا؛ والله أعلم أنها ليست هي. إننا يجب ألا نخضع طبيعة هذه الحقيقة إلى تفسيرات المفسرين، وعلم العلماء. تبقى هذه الحقيقة ثابتة بثبات جبل أحد، وتبقى حقيقة أن الله خلق سبع سموات، ومن الأرض مثلهن يقينية وغير قابلة للنقض.

وإشارة إلى دقة صنع الله لخلقه، وبديع إحكامه لسمواته قال تعالى: "الذي خلق سبع سموات طباقاً" الملك آية ٣ . أي متطابقة، بعضها فوق بعض، كل سماء كالقبة

للأخرى. ثم قال : "ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت" الملك آية ٣. أي من نقص، أو خلل أو اختلاف، بل إن خلق الرحمن كله، ومنه سماواته كلها محكمة الصنع. ثم قال: "فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير" الملك آية ٣-٤.

أي كرر النظر في السموات، فهل ترى من شقوق، أو صدوع. ثم يطلب أن نكرر النظر في السموات حتى نتأكد من عظمة خلق الله لها؛ وبكل دقة متناهية. ويخبرنا تعالى أننا لو كررنا النظر في السموات، لرجع إلينا بصرنا خاشعاً، ذليلاً أمام عظمة، وتناهي إحكام الله لها.

قال الفخر الرازي: "إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل، والعييب، بل رجع خاسئاً مبعداً لم ير ما يهوي من الكلال، والإعياء" (١). وقال القرطبي: "أي اردد طرفك، وقلب البصر في السماء كرتين، أي مرة، بعد مرة، يرجع إليك البصر خاشعاً، صاغراً، متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك العيب، والخلل؛ إنما أمر بالنظر كرتين؛ لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة، لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. والمراد بالكرتين التكثير بدليل قوله تعالى : "ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير" وهو دليل على كثرة النظر" (٢).

إنه إخبار إلهي يُدحض كل قول، أو ادعاء ينفي تعدد السموات، والأراضين؛ لقد أكد العالم "جليليو" هذه الحقيقة بمنظار ١٦٤٢م . وبالنسبة للأراضين: فقد أصل المفسرون حقيقتها إلى حد ما.

قال أبو السعود في تفسيره -وهو من مفسري القرن التاسع للهجرة- : "إن الجمهور على أنها سبع أراضٍ. وذكر النيسابوري : أنها سبع أراضين ما بين كل واحدة منها إلى الأخرى مسيرة خمسمائة عام، وفي كل أرض منها خلق.

(١) الفخر الرازي-التفسير الكبير ، ج٣٠ ، ص٥٨.

(٢) القرطبي- تفسير الجامع لأحكام القرآن ، ج١٨ ، ص٢٠٩.

ويُفسر الشهرستاني المسافة هذه بسير الدابة فرسخا إسلاميا كل ساعة. فيكون ما مجموعه ١٦ مليون ميل تقريبا. وهذا قريب جداً من تقديرات المتأخرين للمسافة بين السيارات. (١)

ولعل من المفيد القول : بأن السنة النبوية أصلت حقيقة السموات، والأرضين عدداً، ومسافة، وزمناً. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال: هذه العنان، هذه روابيا الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونها، ولا يدعونها. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟! قالوا : الله، ورسوله أعلم. قال : "إنها الرقيع؛ سقف محفوظ، وموج مكفوف". ثم قال : هل تدرون ما بينكم، وبينها؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال: "بينكم، وبينها خمسمائة عام". ثم قال : "هل تدرون ما فوق ذلك؟" قالوا : "الله، ورسوله أعلم". قال : "إن فوق ذلك سماعتين بُعد ما بينهما خمسمائة سنة". ثم قال : "كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماعتين ما بين السماء، والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال: إن فوق ذلك العرش؛ وبينه، وبين السماء بُعد ما بين السماءين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتم؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال: إنها الأرض، ثم قال هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم. قال : إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة" رواه الترمذي في سننه؛ وابن الأثير الجزري في جامع الأصول. ج٤ ص ٢١-٢٢.

وفي هذا المجال أصلت الأحاديث النبوية عظمة العرش، والتي تفرق عظمة السموات، والأراضين، وأن هذه الأخيرة بالنسبة للكرسي إن هي إلا كحلقة ملقاة في فلاة.

(١) الشهرستاني - كتاب : الهيئة والإسلام. ج١ ، ص ٩٠.

وإن السموات، والأراضين، والكرسي بالنسبة للعرش إن هي كحلقة ملقاة في فلاة؛ وصدق ربنا عندما وصف كرسيه، فقال "وسع كرسيه السموات والأرض" البقرة آية ٢٥٥.

قال الحسن البصري : "الكرسي هو العرش". وقال ابن كثير: "والصحيح أن الكرسي غير العرش، وأن العرش أكبر منه كما دلت على ذلك الأخبار، والآثار" (١).

وأما ابن عباس فقد قال: "وسع كرسيه": أي علمه؛ بدلالة قوله تعالى: "ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما". وأخبر أن علمه وسع كل شيء" (٢).

وعلق ابن جرير الطبري قائلا: "وقول ابن عباس هذا يدل على صحته ظاهر القرآن؛ ولأن أصل الكرسي العلم. ومنه يقال للعلماء كراسي؛ لأنهم المعتمد عليهم" (٣).

وقد اثبت العلم ما أورده القرآن منذ أربعة عشر قرنا أن السموات، والأراضين على تعدادها، وعظمتها، وكبر حجمها إن هي إلا ككرة القدم عندما يضربها اللاعب، وتطير في الفضاء. أي معلقة لا ترتكز على عمد، وذلك مصداق قوله تعالى: "خلق السموات بغير عمد ترونها" لقمان آية ١٠.

وكذلك اثبت العلم أيضا كروية كل أرض، وهو ما أشار إليه القرآن منذ أربع عشرة قرنا؛ وقد أكدوا هذه الكروية في رحلاتهم الفضائية العديدة. وصدق ربنا عندما قال: "والأرض بعد ذلك دحاها" النازعات آية ٣٠. والدحية في اللغة العربية هي البيضة. ومعنى الآية : أن الله تعالى بعد خلق السماء، دحى الأرض، وبسطها، ومهدا لسكن الناس، وهذا لا يتنافى مع القول : بكروية الأرض حتى إن الفخر الرازي قال: "كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعة ثم مدّها الله، وبسطها، وليست معنى "دحاها" مجرد البسط،

(١) محمد على الصابوني-تفسير صفوة التفاسير. ج١، ص١٦٣.

(٢) محمد على الصابوني-تفسير صفوة التفاسير. ج١، ص١٦٣.

(٣) محمد على الصابوني-تفسير صفوة التفاسير. ج١، ص١٦٣.

بل المراد أنه بسطها بسطا مهيناً لنبات الأقوات؛ يدل عليه قوله: "أخرج منها ماءها ومرعاها"؛ والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي" (١).

رابعاً: أمثلة أخرى لحقائق سنريهم آياتنا في الآفاق.

قال تعالى: "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق" سورة فصلت آية ٥٣.

إن في كل خلق آية، ولمن ألقى السمع وهو شهيد-آيات الله في الآفاق، وفي الأنفس، تملأ الآفاق، وتبهر الأبصار، وتقرع الأسماع تتجلى شواهدا في كل لحظة، وطرفه عين . فهل من متذكر، أو متعظ.

لقد هال العلم الحديث -وهو لا يؤمن إلا بما شاهد-ما اكتشفه، وتوصل إليه من مكتشفات هي آيات الله تنبئ عن الله، ورد ذكر بعضها في القرآن ، والسنة. أكد العلم مصداقيتها حديثاً، ولم يرد بعضها في القرآن، والسنة أكد العلم حقيقتها حديثاً- وللعلم قديمه، وحديثه شواهد ربانية تظل للعلم إعجازاً، وللعلماء تحدياً، والى قيام الساعة.

بعض حقائق الآفاق:

١- حقيقة السموات، والأرض: أكد علم غزو الفضاء كثيراً من حقائقها، وأسرارها، وهي قليل من كثير سيظل العلم يكشف حقائقه، وإلى قيام الساعة. وتتأصل في عظمتها، وتعقيدها، وتركيبها، ومحتوياتها، والتي هي في حد ذاتها شواهد على من خلقها.

٢- حقيقة تعدد السموات، والأرضين: ذكرتها النصوص القرآنية، والنبوية منذ أربعة عشر قرناً، ونيفاً؛ أثبت العلم الحديث بعضاً من مصداقيتها، وقف حائراً، ولا يزال أمام حقيقة مصداقيتها الكلية فلا يزال يبحث، ولم يعرف إلا

(١) الفخر الرازي- التفسير الكبير . ج ٣١ ، ص ٤٨.

القليل مما ذكرته النصوص الإلهية. قال تعالى: "الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن...." سورة الطلاق آية ١٢.

٣- حقيقة المسافة بين السموات، وحقيقة المسافة بين الاراضين: ذكرتها الأحاديث النبوية، وبأن المسافة بين كل سماء، وسماء هي مسيرة ٥٠٠ عام. وبأن المسافة بين كل ارض، وارض مسيرة ٥٠٠ عام. عجز العلم عن تقدير هذه المسافة عجزاً كلياً.

٤- حقيقة المسافة بين الأرض، والشمس: أثبت العلم الحديث بأنها ٩٣ مليون ميل تقريباً.

٥- حقيقة المسافة بين الأرض، والقمر: أثبت العلم الحديث بأنها ٢٤٠ ألف ميل.

٦- حقيقة حجم الأرض بالنسبة للشمس: أثبت العلم الحديث بأن الشمس تكبر الأرض بمليون مرة.

٧- حقيقة حجم الأرض بالنسبة للقمر: اثبت العلم الحديث بأن الأرض تكبر القمر أربع مرات.

٨- حقيقة نجم الشعرى: قال تعالى: "وأنه هو رب الشعرى" سورة النجم آية ٤٩. اثبت العلم الحديث أن نجم الشعرى أكبر من الشمس بسبعين مرة. ولذلك فنجم الشعرى يكبر عن الأرض بسبعين مليون مرة.

٩- حقيقة حجم الأرض بالنسبة للمشتري: اظهر العلم حديثاً أن كوكب المشتري اكبر من كوكب الأرض بـ ٣٠٠ مرة.

١٠- حقيقة كروية الأرض: أثبت العلم حديثاً، وبآلاف الصور التي صورتها الأقمار الصناعية، نوه عنها القرآن الكريم قديماً حيث قال: "والأرض بعد ذلك دحاًها". سورة النازعات آية ٣٠. والدحية في اللغة العربية هي البيضة. فقد استخدم القرآن الكريم اللفظ الذي يدل على مسماه.

ولقد رأى رواد الفضاء حقيقة كروية الأرض عيانا ، وبأم أعينهم، ولا يزالون، ومن خلال دورانهم حولها.

١١- حقيقة درجة حرارة الشمس: بينها العلم الحديث بأنها ١٥ مليون درجة في جوفها. و ١٠ مليون درجة على سطحها.

١٢- حقيقة الجاذبية على القمر: بين العلم الحديث بأنها سدس ١/٦ من جاذبية الأرض.

١٣- حقيقة وجه القمر: بين العلم الحديث بأن القمر يطل على الأرض من خلال وجه واحد فقط، ودورانه حول الأرض لا يظهر الوجه الآخر للقمر ، والذي يظل مظلما، وغامضا بالنسبة لنا.

١٤- حقيقة لون السماء: اظهر العلم الحديث أن لون السماء من على القمر اسود، أما لون السماء من على الأرض أزرق، بسبب وجود غارات تمتص اللون الأزرق الموجود في أشعة الشمس وتعكسه على الأرض فتظهر السماء ازرقا في حين تمتص الألوان الأخرى، ولا تسمح لها بالمرور.

١٥- حقيقة الليل، والنهار عند قطبي الأرض: اظهر العلم الحديث أن الشمس تغيب عن القطب الشمالي، وعن القطب الجنوبي ستة أشهر كل سنة، وتظهر ستة أشهر. فيكون الليل في القطبين ستة أشهر، والنهار ستة أشهر.

١٦- حقيقة تزامن البرق، والرعد: فقد تأكد أن البرق ، والرعد يحصلان في وقت، ولكن العين ترى البرق قبل أن تسمع الرعد؛ لأن الضوء أسرع من الصوت.

١٧- حقيقة تعلق السماء، والأرض بغير عمد: لقد تبين العلم أخيرا حقيقة ذكرها القرآن الكريم منذ أربعة عشر قرنا، وهي تعلق الأرض في الفضاء دون أن تستند إلى شيء كأعمدة، وغيرها. وكذلك- رفع السماء دون عمد ترتكز

عليها. وهذا مصداق قوله تعالى: "خلق السموات بغير عمد ترونها". سورة لقمان آية ١٠.

ولقد ذهل "غاغارين" الروسي أول رائد فضاء حلق حول الأرض من تعلق الأرض في الفضاء حتى أنه صرخ، وهو الكافر صرخته المشهودة: من علقها؟؟
١٨- حقيقة دوران النجوم، والكواكب: أثبت العلم حديثاً، ذكرها القرآن قديماً. قال تعالى "لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون" سورة يس آية رقم ٤٠.

١٩- حقيقة سرعة صوت الراديو: اثبت العلم أن صوت الراديو، والمسمى الصوت الكهرومغناطيسي يدور حول الكرة الأرضية دورة واحدة في ربع ٤/١ ثانية، ويقطع المسافة ما بين الأرض، والقمر، والبالغة ٢٤٠ ألف ميل في ثانية ونصف.

٢٠- حقيقة سرعة ضوء الشمس: اثبت العلم أن ضوء الشمس يقطع المسافة ما بين الأرض، والشمس، والبالغة ٩٢ مليون ميل في ثماني دقائق.

٢١- حقيقة ملوحة ماء البحر: اثبت العلم أن ملوحة البحر تلطف الهواء، وتزوده بالمعادن، والأملاح، ومنها اليود؛ ولولا هذه الملوحة، ولو كان البحر عذبا لأفسد هواء اليابسة، وما عليها، وجعلها منتنة، وجعل الحياة عليها غير نقية.

٢٢- حقيقة كرسي العرش: ذكرت الأحاديث النبوية أن السموات والأرض ما هي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وذلك بالنسبة لكرسي العرش. وهذا مصداق قوله تعالى: "وسع كرسيه السموات والأرض" سورة البقرة - آية الكرسي ٢٥٥.

٢٣- حقيقة تعدد المجرات: اثبت العلم حديثاً أن هناك ملايين المجرات، وأن كل مجرة تحوي ملايين النجوم، والكواكب. وأن هناك نجوماً أكبر من الشمس

بملايين المرات ، وإن عدد المجرات مائة مليار ، وفي كل مجرة مائة مليار نجم،
وكوكب .

٢٤- حقيقة انعدام الأكسجين في الجو: اثبت العلم أن الأكسجين ينعم على علو
٦٧ كم.

٢٥- حقيقة التفجيرات الشمسية: اثبت العلم أن الشمس يحصل فيها تفجيرات
نوعية هائلة، ويمتد لنهايتها إلى مسافة أطول من المسافة ما بين الأرض، والقمر ،
وبالغلة ٢٤٠ ألف ميل.

٢٦- حقيقة درجة حرارة البحر: اثبت العلم أن ماء البحر السفلي يظل دافئاً في
الشتاء، ولا يبرد أو يتجمد إلا سطح الماء، وهذا هو السبب في بقاء الحيوانات
البحرية.

٢٧- حقيقة حركة المد، والجزر: اثبت العلم أن القمر هو الذي يتحكم في
حركة المد، والجزر لمياه البحار؛ وذلك بتأثير جاذبيته على البحار.

٢٨- حقيقة دقة علو الشمس عن الأرض: وبالغلة ٩٢,٥ مليون ميل؛ فلو
ارتفعت الشمس قليلاً لتجمدت الأرض، وما عليها. ولو انخفضت الشمس قليلاً
لاحتترقت الأرض، وما عليها.

الثالثة حقائق:- "وفي الأرض آيات للموقنين"

أولاً- حقيقة : "فتصبح الأرض مخضرة".

مصدق قوله تعالى " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة
إن الله لطيف خبير" الحج آية ٦٣.

إن هذه الحقيقة تؤصل حكم الله في تكريس المنافع، والخير لخلقه، ومنها المتعلقة
بالنظر، ورؤية العين من الألوان، وأفضلها اللون الأخضر جعله الله نعيماً، ومتاعاً، ومتعة
لنعمة النظر، وراحة العين في الدنيا، والآخرة. إن اللون الأخضر يفضل على سائر

الألوان حيث يريح العين في عملها، ورؤاها، وبصرها، ويهدئ أعصاب الجسم، لأنه أقل الألوان إثارة، * ولأن ساحته البصرية أصغر من الساحات البصرية للألوان الأخرى؛ وتبعاً للألوان يكبر، ويصغر تحذب العين. فعندما ترى العين لوناً أخضراً يقل تحذبها، ويقل تحذب بورتها؛ فتكون أعصابها أقل تعباً، وأكثر راحة. وبالنسبة للون الأسود، أو الأصفر الفاقع مثلاً يتسع تحذب العين مما يجهدا؛ لأن ساحة مثل هذه الألوان البصرية تكون أوسع، فتحتاج لتحذب أكبر، فتجهد العين، وتتعب أعصابها. ومن هنا تجلت حكمته تعالى أن جعل لون الطبيعة، وعلى رأسها النباتات، والعشب، والأشجار، والغابات أخضراً. ومن فضائله علينا أن امتدت حكمته فجعل لون الجنة أخضر راحة للعين، وزيادة في متعة النظر، فقال تعالى بصف الجنة، وفي أقصر آية في القرآن الكريم: "مدهامتان" الرحمن آية ٦٤. وتعني كلمة مدهامتان شديداً الخضرة، سوداوتان قال الألوسي في تفسير "روح المعاني": "والمراد أنهما شديداً الخضرة إذا اشتدت، ضربت إلى السواد؛ وذلك من كثرة الري بالماء" (١).

وقد سمي العرب قديماً، والصحابه المسلمون أرض العراق، والشام بأرض السواد لخضرة أراضيها، ونباتاتها، ومزروعاتها.

وقد اثبت العلم الآثار الإيجابية للون الأخضر على الشخصية الإنسانية، والجسمية؛ وقد ذكر "أرد تشام" أن اللون الأخضر يؤثر في الإنسان، ويشعره بالسرور، والمتعة، والبهجة في حين أن اللون الأسود مثلاً يثير في النفس الكآبة، والحزن، والقتامة.

ولهذا فإن الأثر الإيجابي للون الأخضر على النفس حفز الأطباء، والممرضين على ارتداء الملابس الخضراء، واستعمال الأقمشة، والقطع الصحية الخضراء، ودهن الجدران، والأسرة باللون الأخضر. وعلى عكس اللون الأخضر، فقد ثبت علمياً أن اللون الأسود يثير الحزن، واللون الكحلي يثير الغضب، واللون الأزرق يشعر بالبرودة، واللون

(١) الألوسي - تفسير روح المعاني، جـ ٢٧، ص ١٢١.

الأصفر يثير الأعصاب، واللون البني يوحى بالكسل، والخمول، واللون الأرجواني يبعث على الاستقرار ، واللون الأحمر يشعر بالدفء.

وهكذا يثبت العلم حقيقة اللون الأخضر كحقيقة كونية، وآية ربانية أكرم الله بها عباده المؤمنين، والكافرين؛ والطائعين، والعاصين، والمهتدين، والضالين في الدنيا يتمتعون بنعيمها الزائل، ومنه نعمة تمتع الأبصار، والعيون بالألوان الخضراء الجذابة، والمهدئة للأعصاب. ولكن، وبالنسبة لنعيم الآخرة، فقد اقتصرت المكرمة الربانية والتمتع باللون الأخضر في الجنة، ولأهلها فقط أي للمؤمنين الموحدين أصحاب الجنة من العباد لوحدهم دون غيرهم يتمتعون بخضرة أشجارها. وزادهم الله بنعمة لباس الحرير الأخضر، والالتكاء على الفرش الخضراء رفاهية على رفاهية.

فقال تعالى: "يَلْبَسُونَ ثِيَاباً خضراً من سندس وإستبرق" الكهف آية ٣١.

وقال تعالى: "متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان" الرحمن آية ٧٦.

ثانياً: حقيقة: "وأرسلنا الرياح لواقح".

مصدق قوله تعالى: "وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم له بخازنين" سورة الحجر آية ٢٢.

إن هذه الحقيقة الكونية علمية تكرر الرياح كوسيلة تلقيح تلقح السحاب بالشحنات الكهربائية، فيحصل البرق، والرعد، ومن ثم ينزل المطر. أو تلقح النبات بغبار اللقاح، فينتج الثمر. إن هذه الحقيقة الكونية تجعل من الرياح عامل تلقيح للسحاب، فينقل الشحنات الكهربائية الموجبة من سحابة موجبة إلى سحابة أخرى سالبة، وعند التقاء السحابتين يحصل بين الشحنات الكهربائية الموجبة، وبين الشحنات السالبة شرارة كهربائية هي البرق الذي يسخن الهواء ، فيتمدد ويحصل فراغ كوني، فتهب الرياح بشدة من كل جانب لملئ هذا الفراغ، فتصطدم ببعضها، فيحدث الرعد، ويتبخر البخار فينزل المطر، وإن هذه

الحقيقة الكونية تجعل من الرياح عامل تلقيح للنبات أيضاً، فينقل غبار اللقاح الذكري إلى النبات الأنثوي، فيلقح غباره، وأزهاره، فيثمر الشجر ثمراً.

إن في تلقيح الرياح للسحاب، والشجر يكمن الخير، والإنتاج النافع من مطر، وزرع، وثمر، فتكون حقيقة: "وأرسلنا الرياح لواقح" آية خير، وثمر، ونفع، وإنتاج للبشرية قاطبة مؤمنياً، وكافريها.

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: "أي تلقح السحاب، فتدر ماء، وتلقح الشجر، فتفتح عن أوراقها، وأكمامها. وذكر الرياح بصيغة الجمع؛ ليكون منها الإنتاج، بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها، ووصفها بالعقم، وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا بين شيئين فصاعداً" (١).

تحمل هذه الحقيقة القرآنية بين طياتها إعجازاً بيانياً إلى جانب إعجازها العلمي. فقد استخدم لفظة الرياح في الخير، بينما استخدم الريح في الهلاك، والدمار.

فعندما تكلم عن الخير، والنفع، والمطر، والثمر قال: "وأرسلنا الرياح لواقح" الحجر آية ٢٢.

وعندما تكلم عن الهلاك، والدمار قال: "وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم" الذاريات آية ٤١، والريح العقيم لا خير فيها، ولا يرجى ثمر منها، وتسمى هذه الرياح بالدبور، وهو مؤشر للهلاك. وكما ورد في الحديث الشريف: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور" رواه البخاري، ومسلم.

قال المفسرون: "سميت الريح العقيم تشبيهاً لها بعقم المرأة التي لا تحمل، ولا تلد. ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحاباً، ولا شجراً، ولا خير فيها، ولا بركة، شبهت بالمرأة العقيم".

(١) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم، جـ ٢، ص ٥٤٩.

ولذلك جعلت العناية الإلهية الرياح مؤشر خير، وبركة، بينما جعلت الريح مؤشر شر، وهلاك. ولذلك عندما أرسلت الريح العقيم على قوم عاد، وهم قوم هود، دمرت كل شيء أتت عليه حتى جعلته كالرميم. مصداق قوله تعالى: "ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم" الذاريات آية ٤٢. أي جعلته كالهشيم المتفتت.

قال ابن عباس: "الرميم: الشيء الهالك البالي". وقال السدي: "هو التراب، والرماد المدقوق" ^(١) كقوله تعالى: "تدمر كل شيء بأمر ربها".

قال المفسرون: "كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية استمرت ثمانية أيام حسوما أي متتابعة" وهذه مصداق قوله تعالى: "وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية" سورة الحاقة آية ٦-٧. وتعني عاتية: أي متجاوزة الحد في الهبوب، والبرودة، فكانها عنت، واستعصت على خزائنها، فلم يتمكنوا من ضبطها. قال ابن عباس: "ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال، ولا أنزل قطرة إلا بمكيال إلا يوم نوح، وعاد؛ فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان، فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ: "إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية" الحاقة آية ١١. وإن الريح عنت على خزائنها فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأ: "بريح صرصر عاتية" الحاقة آية ٦" ^(٢).

إننا نستبشر خيراً بآية: "وأرسلنا الرياح لواقح" وعندما نتلوها، ونتدبرها تغمر قلوبنا بدفء الإيمان، والشكر لله على نعمائه، ومنها أنه خلقنا مسلمين. نستأنس بكلمة الرياح، ونتعوذ من كلمة الريح؛ وشرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت إليه، كقوم النبي هود، وهم عاد، والذين سلط الله عليهم الريح العقيم ثمانية أيام متتابعة كانت تحمل الواحد منهم في الهواء كالطير، ثم تلقى به جثة هامدة على الأرض، أو في وادٍ سحيق، وكانت تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل، وتدخل من أفواههم، وتخرج من أدبارهم حتى

(١) الطبري- تفسير جامع البيان . ج-٢٩ ، ص ٣٢.

(٢) الطبري- تفسير جامع البيان . ج-٢٩ ، ص ٣٢.

جعلتهم جثثاً هامدة كالنخلة الخاوية الهاوية الهامدة، فلم ينج أحد منهم، ولم يبق أحد منهم بعد هلاكهم.

إن مؤشرات الهلاك، والدمار للريح العقيم، تجعلنا أكثر إيماناً، وأشد تمسكاً، وأكثر عرفاناً لله تعالى على نعمائه، وأكثر اغتباطاً، واستئناساً بحقيقة: "وأرسلنا الرياح لواقح".

ثالثاً: حقيقة: "وجعلنا من الماء كل شيء حي".

مصدق قوله تعالى: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" الأنبياء آية ٣٠.

تنبئ هذه الآية الربانية أن أصل خلق كل حي في الوجود هو من الماء؛ فهو سبب الحياة للإنسان، والحيوان، والنبات. ولما كان الإنسان أشرف، وارفح هذه الأحياء أشار إلى خلقه من الماء بالفعل "جعل" بمعنى: أبداع، وأنشأ، وسوى، وقدر، وكل هذا مختص بالإنشاء الإلهي للخلق التكويني. وهكذا فالفعل "جعل" أحسن تعبيراً من اللفظ خلق. ومن هنا قال تعالى عن خلق الإنسان من ماء: "ثم جعل نسله من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه" السجدة آية ٨-٩.

قال أبو السعود: "وأضاف الروح إليه تعالى تشريفاً للإنسان، وإيذاناً بأنه خلق عجيب، وصنع بديع، وأن له شأنًا جليلاً مناسبة إلى حضرة الربوبية" (١).

إن الإنسان لظلم كفار؛ فهو يحاول نكران أصل خلق الله له من ماء مهين، حقير، فيكفر، ويشرك به، أو يعصيه، من أجل ذلك يخاطبه الله تعالى مذكراً له بأصل خلقه، وأنه من هذا الماء المهين، وبأسلوب الاستفهام الإنكاري كقوله: "ألم نخلقكم من ماء مهين" المرسلات آية ٢٠.

وفي الحديث الشريف القدسي يقول الرسول "صلى الله عليه وسلم" فيما يرويه عن ربه: "ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟! حتى إذا سويتك، وعدلتك، مشيت

(١) أبو السعود- تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. ج٤، ص ١٩٦.

بين برديك، وللأرض منك ونيد، فجمعت، ومنعت؛ حتى إذا بلغت التراقي، قلت: أتصدق، وأنى أوان الصدقة" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن ماجه في سننه.

والماء المهين الوارد في الآية هو المني، وهو ماء الحياة.

قال الشاعر: احفظ منيك ما استطعت فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام

وتتناول حقيقة: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" أصل الحي، وتكوينه بالنسبة للإنسان، والحيوان، والنبات. فقد ثبت علمياً أيضاً أن تُلثي أجسامنا يتكون من ماء أيضاً، والمكون من ذرة من الأوكسجين، وذرتين من الهيدروجين.

فبالنسبة للحيوان: فأصل خلقها، وتكوينها من ماء. قال تعالى: "والأنعام خلقها لكم فيها نفع ومنافع ومنها تأكلون" النحل آية ٥. وقال تعالى: "أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون" بس آية ٧١. وبتشريحها ثبتت هذه الحقيقة الخلقية لها. وبالنسبة للنبات: فقد أشار تعالى إلى أصل خلقه من ماء، فقال: "هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به السزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون" النحل آية ١٠-١١. أي بالماء يخرج هذه النباتات، والأشجار، والثمار باختلاف أصنافها، وأنواعها، وألوانها.

فقال أبو حيان في تفسيره (البحر المحيط): "ختم الآية بقوله: "يتفكرون"؛ لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل تأمل، واستعمال فكر. ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض، ومر عليها زمن معين لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به، فيشق أعلاها، فتصعد منه شجرة إلى الهواء، وأسفلها يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى، وهي العروق، ثم ينمو الأعلى، ويقوى، وتخرج الأوراق، والأزهار، والأكمام،

والثمار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع، والألوان، والأشكال، والمنافع، وذلك بتقدير قادر مختار، وهو الله تعالى" (١) .

تؤصل حقيقة: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" ضرورة الماء في أصل خلق الإنسان، والحيوان، والنبات، وكذلك ضرورته في تكوينها، وبناء أعضائها، وكذلك ضرورته لحياة هذه الأحياء. فبدون الماء لا يحيا حي، ولا يعيش مخلوق. وفي هذا المعنى أشار القرآن الكريم في آيات عديدة إلى الماء كونه القاسم الأعظم، والمشارك لحياة هذه الأحياء، وباعتمادها على بعضها لديمومة حياتها، واستمرار وجودها.

فقال تعالى مشيراً إلى القاسم الأعظم في حياة الأحياء، وهو الماء: "وانزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى" طه آية ٥٣-٥٤. وقال أيضاً: "أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون" السجدة آية ٢٧.

إن الآية: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" حقيقة علمية يقينية، لا يزال العلم، والعلماء يثبتون يقينيتها كل يوم، وكل علم يتوافق مع هذه الحقيقة العلمية يظل يقينياً إلى قيام الساعة. لأن كل ما ثبتت يقينيتها من النظريات العلمية هو يقيني في القرآن إن وجد نصاً دالاً عليه أولاً يخالفه. وكذلك فإن حقيقة "خلق كل شيء حي من ماء" تبقى خاضعة تماماً إلى حقيقة غيبية الإعجاز الإلهي في الخلق للإنسان، والحيوان، والنبات، وخاصة فيما يتعلق بكيفية خلقها من ماء، وحقيقة الروح التي تنفخ فيها، وحقيقة حياتها، ونسب عناصر الماء المشتركة في تكوين الحي، ونسب العناصر الخلقية الأخرى، كالذرات، والخلايا، والمعادن، والأصبغ، والجينات الوراثية، والهواء، وغيرها، وكيفية اشتراكها مع الماء في خلق المخلوق الحي، والذي يبقى سره عند الله تعالى خالق هذا الحي.

(١) أبو حيان - تفسير البحر المحيط، ج ٥، ص ٤٧٩.

لقد كذب الفيلسوف الألماني (هيجل) عندما قال: "ايتوني بالهواء، والماء، والأجزاء الكيماوية، والوقت، وسأخلق الإنسان" (١). إن احتياجه لمثل هذه المكونات أكبر رد على قوله، وأكبر نقض لادعائه. إن قضية خلق الحي من ماء ليست على مثل هذه السهولة حتى تهضم، وتفهم. فالماء بحاجة إلى العناصر الأخرى، وهذه بحاجة إلى روح الحياة حتى يتخلق الحي، وهذه مرجعها إلى الله تعالى خالقها. إن حقيقة: "وجعلنا من الماء كل شيء حي" تبقى معجزة إلى قيام الساعة.

لقد فند رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية بنيويورك (كريس موريسون) ادعاء (هيجل) هذا، فقال بالحرف الواحد: "إن هيجل يتجاهل في دعواه تلك الجينات الوراثية، ومسألة الحياة نفسها. إن أول شيء يحتاجه عند خلق الإنسان هو الذرات، والخلايا التي لا سبيل إلى مشاهدتها، ثم عليه أن يخلق الجينات، أو حملة الاستعدادات الوراثية بعد ترتيب هذه الذرات حتى يعطيها ثوب الحياة، ومع ذلك فإن إمكانية الخلق بهذه المحاولة لا يعدو أن يكون واحداً على عدة بلايين من نسب النجاح. ولو افترض أن هيجل نجح في محاولته، فإنه سوف ينسبها إلى نفسه، وليس إلى شيء آخر كالصدفة" (٢).

رابعاً : حقيقة : "وأنبئنا عليه شجرة من يقطين" :

مصدق قوله تعالى : "وأنبئنا عليه شجرة من يقطين" الصافات آية ١٤٦ .

حقيقة شجرة اليقطين ، أنبئها الله تعالى ، وظلل بها رسوله النبي يونس بعد أن ابتلعه الحوت، ولفظه من جوفه على البر حماه الله بها من حرارة الشمس ، وأذى الحشرات ، فكانت آية ربانية كونية، وكانت حقيقة علمية نباتية، وكانت معجزة علاجية شفائية سخرها الله كسبب دوائي تحقق به مسبب ، وهو شفاء النبي يونس من أعراضه

(١) سعيد حوى- الله. ص ٥٠ .

(٢) وحيد الدين خان- الإسلام يتحدى . ص ٧٠ .

المرضية التي سببها ابتلاع الحوت له. وتأتي هذه الآية من خلال شواهد روحية نصية، وشواهد علمية نفعية :

أ- الشواهد الروحية النصية : وتتكرس ضمن ما نصت عليه النصوص القرآنية ، وهي تحكي قصة النبي يونس مع ربه ، وقومه ، وكيف انه ضاق صدرا بقومه الذين كذبوه ، فغادرهم ، وخرج عنهم ، مغاضبا لهم ، وقادهُ الغضب إلى شاطئ البحر ، فركب سفينة مشحونة بركابها وأمتعتهم ، وأخذت تتلاطمها الأمواج ، والرياح لتقل حمولتها حتى كادت أن تغرق ، وبفراصة فطرية علم قبطان السفينة أن بين ركابها إنسان ابق عن سيده ، أي غاضبه ، وانه لابد من إلقائه في البحر حتى تتجو السفينة وركابها ، فعملوا قرعة ، فوقعت على يونس ، فآلقوه في البحر فالتقمة الحوت في الحال ، ثم لفظه إلى الساحل . وقد وصف الله يونس بذئ النون أي صاحب الحوت فقال : "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله إلا أنت سبحانك إنني كنت من الظالمين" الأنبياء آية ٨٧ .

إن النبي يونس غضب من قومه ، لأنهم كذبوه ، وغادرهم من مدينته نينوى في شمال العراق إلى البحر الأبيض المتوسط، أو إلى الخليج العربي ليبعد عنهم ، وكان هذا غير جائز من نبي مرسل، والذي عليه أن يتصف بسعة الصدر ، وطول البال، ويصبر على أذاهم ، وتكذيبهم إذ ذهب مغاضبا لقومه ، وليس لربه ، وكما يقول أبو حيان : "وقول من قال مغاضبا لربه يجب طرحه ، إذ لا يناسب منصب النبوة"^(١) . وكما يقول الفخر الرازي : "لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى ، لان ذلك صفة من يجهل كون الله

(١) أبو حيان - تفسير البحر المحيط ج٦ ص ٣٣٥ .

مالكا للأمر ، والنهي ، والجاهل بالله لا يكون مؤمنا فضلا عن أن يكون نبيا، ومغاضبته لقومه كانت غضبا لله ، وأنفة لدينه ، وبغضا للكفر ، وأهله^(١) .

"فظن أن لن نقدر عليه" أي ظن أن لن نضيق عليه بالعقوبة ، وليس نفي قدرة الله عليه، فاللفظ نقدر من القدر لا من القدرة ، والقدر هو الضيق كقوله تعالى : "ومن قدر عليه رزقه" الطلاق آية ٧ "قدر عليه رزقه" الفجر آية ١٦ قال الفخر الرازي: "من ظن عجز الله، فهو كافر ، ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك إلى أحاد المؤمنين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام !! روي أنه دخل ابن عباس على معاوية ، فقال له معاوية : لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة ، فغرقت فيها فلم أجد لي خلاصا إلا بك ، فقال : وما هي ؟ قال : يظن نبي الله يونس أن لن يقدر الله عليه !! فقال ابن عباس : هذا من القدر لا من القدرة"^(٢) حاشا لله أن يظن أحد من أنبيائه ، ويونس منهم أن الله غير قادر على أحد من عبده ، فكلهم آتي الرحمن عبدا ، "وإن يونس لمن المرسلين ، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين" الصافات آية ١٣٩-١٤٢ أي كان من المغلوبين المدحوضين بالقرعة.

"فالتقمه الحوت وهو مليم" الصافات آية ١٤٢ أي ابتلعه الحوت ، وهو مرتكب، وات بما يلام عليه من تخليه عن مهمة هداية قومه ، وتركه لهم مغاضبا وبدون إذن ربه . إن ابتلاع الحوت وهو أكبر حيوان بحري ، وبري على الإطلاق - تدبير رباني لسيربي نبيه يونس بسبب غضبه ، وتسرعه وليعلمه ، ويعلم المؤمنين أن يسبحوا الله ، ويذكروه عند معصيتهم له ، وارتكاب الأخطاء ، والمنكرات "قلولا أنه كان من المسبحين، للبت في بطنه إلى يوم يبعثون" الصافات آية ١٤٣-١٤٤ أي قلولا كان يونس من الذاكرين لله ،

(١) الفخر الرازي - تفسير مفاتيح الغيب ج٢ ص ٢١٤-٢١٥ .

(٢) الفخر الرازي - تفسير مفاتيح الغيب ج٢ ص ٢١٤-٢١٥ .

والمسبحين له عندما كان في بطن الحوت ، لأبقاه الله فيه ، ولما أنجاه من شدته ، ولما
خلصه من محنته ، ولما فرج عنه كربته ، ولبقى في بطن الحوت ، وهلك فيه ، واصبح
قبراً له يمشي في قيعان البحار إلى يوم القيامة.

إن بطن الحوت لا يصلح أن يكون منزهاً أو حديقة ، أو بستاناً ، أو مكاناً للراحة
بالنسبة ليونس . ولذلك كان بحاجة إلى من يخلصه من هذا القبر ؛ لأنه سيهلك إن بقي فيه ،
إن يونس في شدة في كربته ، والمؤمن أيضاً قد تتأبى شدة ، وقد ينزل فيه وعليه البلاء ،
ويحتاج إلى من يفرج عنه كربته ، وهنا تتجلى الرحمة الربانية بعباده ، فيخلق لهم من
الأسباب ، والأقوال ، والأفعال ، ويهديهم منها ما يتقربون به إلى الله ، فيرحمهم ،
وينجيهم ، ويفرج عنهم ، ويرفع عنهم ، وينقلهم من ظلمات الشدائد ، والنوازل إلى سكينه ،
ورحمة الفرج ، والراحة ، والشفاء ، والسعادة ، ومن هنا ألهم الله نبيه يونس أن يسبحه ،
ويذكره ، وهو في بطن الحوت مصداق قوله تعالى على لسانه : "فنادى في الظلمات أن لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" الأنبياء آية ٨٧ . قال ابن عباس : "جمعت
الظلمات ، لأنها ظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت" .

تسمع الملائكة تسبيح يونس ، وهو في بطن الحوت ، قبره الذي يمشي به في
ظلمات البحر ، وتشفق الملائكة عليه ، وتلجأ إلى الله قائلة : يا ربنا ، إننا نسمع صوتاً
يتضرع إليك من قيعان البحار ، إننا نعرف هذا الصوت ، سمعناه من قبل ، ولكن معرفتنا
به غابت عنا ، من هو صاحب هذا الصوت؟! فيجيبهم ربهم أنه صوت نبيي يونس ،
يسبحني ، ويستغفرني ، ويذكرني ، فتنادي الملائكة ربها : يا الله يا ربنا ، اغفر ليونس
خطيئته ، وتجاوز عن مغاضبته لقومه ، إنها كانت من أجلك ، وانفة لدينك ، وبغضاً
للكفر ، وأهله . فاستجاب له ، ولهم ربهم ، ونجاه من الكرب ، وهو بطن الحوت : "فاستجبنا
له ونجيناه من الغم وكذلك تنجي المؤمنين" سورة الأنبياء آية ٨٨ . "سبحانك إني كنت من

الظالمين" استغفار ، ودعاء حق نطق به نبي الله يونس ، ويجب أن ينطق به كل مؤمن عصي ربه ، وقصر في حقه ، وجنبه ، ويقول دوماً : تنزهت يا رب ، عن كل نقص ، وظلم ، وإني نادم ، تائب عن كل ما بدر مني ، فاكشف عني محنتي . وفي الحديث الشريف : "ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء "لا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" إلا استجيب له". رواه أبو داود في سننه.

"وكذلك ننجي المؤمنين" أي كما نجينا يونس من تلك الكربة ، فإننا ننجي المؤمنين من الشدائد، والمحن ، والكرب ، والأهوال ، والنوازل إذا استغاثوا بنا ، وسبحوا بحمده ، وذكرنا ، واستغفرونا "فنبذناه بالعراء وهو سقيم" الصافات آية ١٤٥ . أي فآلقيناه على الساحل ، وأوحينا إلى الحوت أن لا تأكله ، والفظه ، واللق به على السبر ، على الأرض الجرداء ، والفضاء التي لا شجر فيها ، ولا ظل ، وهو سقيم مريض مما ناله من الكروب ، وهو في بطن الحوت قال عطاء : "أوحى الله تعالى إلى الحوت إني قد جعلت بطنك له سجنًا ، ولم أجعله لك طعاما ، فلذلك بقي سالما لم يتغير منه شيء" (١).

وبالوحي الرباني ، وهو الإلهام إلى الحوت لفظه من بطنه ، وأخرجه من فمه ، وآلقاه على اليابسة جثة مريضة سهلة الافتراس من قبل الحشرات ، وسريعة التأثير من حرارة الشمس ، وأصبح يونس في كربة أخرى قمينة أن تهلكه ، أو يهلك فيها ، ولكن رحمة الله ممتدة ، ولما كان بحاجة إلى ما يحميه من الحشرات ، ومن لهيب الشمس ، أدركته الرحمة الربانية ثانية ، وفرت له غرفة إنعاش مستعجلة لتقيه من الهلاك ثانية ، وكانت غرفة الإنعاش هذه هي شجرة اليقطين من أجل ذلك قال تعالى : "وأنبتنا عليه شجرة من يقطين" الصافات آية ١٤٦ .

(١) أبو السعود - تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج٤ ص ٢٧٧ .

أي أنبتنا فوقه شجرة من شجر اليقطين تظله ، وتقية حرارة الشمس ، وتمنع عنه أذى الحشرات ، والذباب. واليقطين هو القرع ، أو الكبويا ، وهو من الشجر المداد الذي يتساقط إلى أعلى ، ويعمل ظلاً قوياً تحته قال ابن جزي : "وإنما خص القرع بالذكر ، لأنه يجمع كبر الورق ، وبرد الظل ، والذباب لا يقربه ، فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يتحمل الذباب" (١) .

وكان هذا من لطف الله ، وتدبيره ، وبأن خلق ، ويسر لنبيه يونس ما يحميه ، ويقيه من عوامل الطبيعة القاتلة كأشعة الشمس ، ومن أذى الحشرات الآكلة كالذباب ، ولذلك أنبت الله عليه شجرة اليقطين ، ووفر فيها أسباب حماية يونس من ظل ، وندى ، واخضرار أوراقها ، يتقيو يونس بظللها ، وتقيه من أذى الذباب مادة خلقها الله في ورق شجرة اليقطين منفرة للذباب ، والحشرات. لقد خلق الله ليونس شجرة ظلال ، وليس شجرة طعام ؛ لأنه بحاجة إلى الظل ، وليس بحاجة إلى الطعام ، بينما خلق لمريم العذراء شجرة طعام هي النخلة ، وليس شجرة ظلال ؛ لأنها كانت بحاجة إلى الطعام لا إلى الظلال ، والله في خلقه شئون يخلق من أسباب الحياة ما هو صالح لكل حال ، ونوعية كل حاجة.

ب. الشواهد العلمية النفعية : وتتكرس ضمن ما أثبتته العلم الحديث من فوائد ، ومنافع صحية ، وبيئية لشجر اليقطين ومنها :

- ١- تخفيفه للظماً حيث أن ماءه رطب يلطف حرارة ظله ، وهو الذي احتاجه يونس (٢).
- ٢- تكوينه للظل ، ولمساحة أكبر ؛ لأن أوراقه عريضة ، وسميكة ، ومليئة بالماء ، والمادة الخضراء ، وتغطي أوراق اليقطين أشواك صغيرة هي الوبر تخفف من وطأة الشمس ، وتمنع من النتح ، أي خروج الماء من الأوراق ، ومن ثم من جفافها ، فتبقى

(١) ابن جزي - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جـ ٣ ص ١٧٦ .

(٢) دكتور صبري قباني - كتاب : الغذاء لا الدواء.

خضراء رطبه لمدة طويلة ، فتكون كغرفة إنعاش للمريض . وهكذا كانت ليونس - عليه السلام - حيث أن جسمه المتآكل كان بحاجة إلى مثل هذه الشجرة ، وأوراقها ليتقيأ الظل من تحتها لمدة أطول.

٣- تقويته للعقل ، والدماغ ، مصداق قوله "صلى الله عليه وسلم" : "عليكم بالقرع ، فإنه يزيد في العقل، ويكثر الدماغ" رواه البيهقي في شعب الإيمان.

٤- تقويته للجنس عن عائشة أم المؤمنين قالت : "من أكل القرع بالعدس ، رقق قلبه ، وزيد في جماعه، وإن اخذ بالرمان الحامض ، والسماك نفع الصفراء" .

٥- تقويته للجلد حيث أن به موادا تعالج الجلد، وتجدد خلاياه ، وتنظفه من الفيروسات، والبكتيريا .

٦- طرده للدودة الشريطية من جسم المصاب بها حيث يطعم لب القرع ثم جرعة من زيت الخروع.

٧- تنفيره، وطرده للحشرات ، وخاصة الذباب ، لاحتوائه على مادة منفرة لها؛ وهذا ما كان ليونس بحاجة إليه حيث أن جسمه الرطب كان فريسة سهلة للذباب^(١).
خامساً : حقيقة : "تساقط عليك رطباً جنياً" :

مصداق قوله تعالى : "وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً" مريم آية ٢٥. إنها حقيقة علمية نباتية ، وهي حقيقة غذائية ، ودوائية وردت في معرض سرد قصة ابتلاء مريم العذراء في حملها ، وولادتها لابنها المسيح عيسى من غير زوج ، أو من غير أب. لم تحمل مريم كما تحمل النساء ، إنها حملت ، ولا زوج لها ، ولكنها ولدت كما تلد النساء ، وعانت مما تعاني منه النساء الوالدات من أوجاع الطلق، وآلامه ، ونزول الدم، وحصول الطمث، وتليف الأمعاء ، ونقص الغذاء . فكانت في ولادتها بحاجة إلى

ثلاثة أشياء رئيسية هي: الماء ، والغذاء ، والدواء . فوفرتها لها العناية الإلهية رحمة بها ، وبابنها المولود عيسى . لقد ألجأها طلق الولادة إلى جذع النخلة لتلد عنده ، وأصبحت معجزة ولادتها لابنها عيسى حقيقة واقعة ، وأصبحت مريم بين نارين : نار تكذيب أهلها لها ، ونار الولادة . وفي كثرنا الحالتين تدخلت العناية الإلهية ، فأنقذتها من تلك النارين . لقد تمت مريم الموت ، وتمنت لو كانت نسيا منسيا . عرفت أنها ستبتلى ، وأن أهلها سيتهمونها ، وهي المرأة الناسكة العابدة ، الورعة ، النقية . لقد كانت متعبة صحيا ، ونفسيا . وحزنها على وليدها الذي لا ذنب له أكثر من حزنها على نفسها ، ولكن الله ارحم منها على نفسها ، وارحم منها على وليدها . فاخذ يخفف عنها ، وأرسل إليها جبريل - "عليه السلام" - يناديها لا تحزني يا مريم قد جعل ربك تحتك سريا ، جدول ماء لتغتسلي ، وابنك ، ولتشربي منه ، "فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا" مريم آية ٢٤ .

وأما الغذاء ، والدواء ، فقد وفرتها العناية الإلهية لها في : "تساقط عليك رطبا جنيا" أي في حبة التمر ، فكان الرطب محتويا على عناصر الغذاء ، والدواء معاً . إن حقيقة : "تساقط عليك رطبا جنيا" فضلا عن إنها حقيقة علمية غذائية ودوائية فإنها تكرر قانون السببية ، وفيما يعرف بنظرية الأسباب ، والمسببات ، وبأتم معانيها ، وأجلى صورها . وتقضي هذه النظرية أن يأخذ الإنسان بالأسباب حتى يتحقق له المسببات . أن يأخذ بأسباب السعي حتى يتحقق له مسبب الرزق . وأن يأخذ بأسباب الغذاء حتى يتحقق له مسبب النماء . وأن يأخذ بأسباب الدواء حتى يتحقق له الشفاء ، وأن يتلجر حتى يربح ، وأن يسافر حتى يصل ، وأن يأخذ بأسباب الأمان حتى ينجو ، وأن يأكل ، ويشرب حتى يعيش ، وأن يقرأ حتى يتعلم ، وأن يتزوج حتى ينجب ، وأن يعبد الله حتى

يرضى عنه ، وأن يدعو حتى يستجيب له ، وأن يستغفره حتى يغفر له ، وأن يتوب حتى يتاب عليه ، وأن ، وأن ، وأن الخ إن مريم العذراء والدة فهي مريضة ، ومتعبة صحيا ، وقد ولدت من غير زوج ، فهي منهكة ومتعبة نفسيا ؛ ومع ذلك أمرها ربها أن تأخذ بأسباب السعي حتى يرزقها الغذاء والدواء ، فقال لها : "وهزي إليك بجذع النخلة" أي خذي بالسبب "تساقط عليك رطبا جنيا" أي حتى يتحقق لك المسبب ، وهو الرطب الذي هو غذاؤك ، ودواؤك. إن الله تعالى لم يعذرها ، وهي المريضة صحيا ، ونفسيا ، وطلب منها أن تهز جذع النخلة حتى يرزقها . إن في هذا تعليم للبشرية قاطبة ، وإلى قيام الساعة بضرورة تعاطي الأسباب التي خلقها الله لنا لتحقيق المسببات ، أي مسبباته ، وسواء أكانت دنيوية أم أخروية.

إن قوله : "وهزي" تعني خذي بالأسباب ، وبعد التوكل على الله ، وما عدا ذلك يعني التواكل فقوله تعالى : "وفي السماء رزقكم وما توعدون" الذاريات آية ٢٢ لا يعني ترك أسباب الحصول عليه كما يذهب إليه جهال المترهده.

صحيح أن مريم لم تحمل كما تحمل النساء من زوج ، ولكنها ولدت كما تلد النساء من بطن ، وفرج . وهي كوالدة تحتاج إلى غذاء ، ودواء ، ولا تحتاج إلى غرفة إنعاش كشجرة اليقطين التي أنبتها الله على نبيه يونس ، والذي كان بحاجة إليها ، ولم يكن بحاجة إلى غذاء ، ودواء كمريم العذراء . إن مريم بحاجة إلى صيدلية تمدها بالدواء ، وإلى شجرة تمدها بالغذاء ، فجمع الله لها الغذاء ، والدواء في الرطب الجنى ، وأطعمها إياه.

وقديما ، وحديثا اثبت العلماء القيمة الغذائية ، والدوائية للرطب ، وكيف يحتوي على معظم العناصر الغذائية ، وينسب عالية ، والتي يحتاجها الجسم الآدمي من فيتامينات ، وبروتينات ، ومعادن ، وأملاح ، وسكريات ، وغيرها. ولقد اثبت العلماء أيضا غناه

بالعناصر الدوائية العلاجية للرطب ، ومنها السكريات التي تساعد على انقطاع الطمث ،
أي النزيف ، وعلى الشفاء من تليف الأمعاء وبالتالي مساعدة المريضة الوالدة على الشفاء،
والقيام بسرعة.

وقد جرت العادة أن يطعم الناس المرأة الوالدة الحلويات : كالحلوة الطحينية في
بلاد الشام ، والأمغات في مصر ، والطمينة في المغرب العربي ، على اعتقاد منهم أن في
هذا السكريات فوائد علاجية ،..... وغذائية للوالدة .

يروى الإمام القرطبي عن الربيع بن خيثم قال : "فللنساء عندي خير من الرطب
لهذه الآية ولو علم الله شيئا هو افضل من الرطب للنساء لأطعمه مريم" .
وروى عنه أيضاً : "ولذلك قالوا : التمر عادة للنساء من ذلك الوقت ، وكذلك
التحنيك" وقيل : "إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب ، ولا للمريض خير من
العسل" حكاه القرطبي عن الزمخشري.

والتحنيك هو هضم الأم للطعام في فمها ثم إطعامه لوليدها ، والله اعلم .
ولغنى الرطب بقيمه ، وعناصره الغذائية ، والدوائية جعله الله غذاء أهل
الصحراء ، فأنبت فيها شجر النخيل . وبأكل الرطب ، وشرب اللبن مع أكل اللحم حافظ
سكان الصحراء على نسلهم ، وسلامة أبدانهم ، وأجسامهم، والله في خلقه شئون.
"تساقط عليك رطبا جنيا" إنها حقيقة علمية نباتية ، وفي نفس الوقت غذائية
دوائية، ذكرها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، أثبتتها ، وأكدها العلم قديماً ، وحديثاً.
ولكن الملفت للنظر حقاً أن يأتي النص على الحقيقة النباتية هذه بعد قوله: "وهزي إليك
بجذع النخلة" فقد ربط بين تساقط الرطب ، وبين الهز ، وعلق تساقط الرطب على هزها،
وتحريكها لجذع النخلة ، ولذلك قال : "وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا".
إن باب التساؤل في هذا المقام يبقى مفتوحاً : ما الحكمة ، ولماذا أمر الله مريم بهز ،

وتحريك النخلة حتى يرزقها الرطب !!؟ ألا يستطيع الرب أن يسقط عليها الرطب من أعلى النخلة من غير أن تقوم بالهز !!؟ وهل الهز ضروري جدا ليرزقها !!؟ وكذلك إن مريم والده ، فهي إذن مريضة منهوكة القوى؛ زد على ذلك إنها لم تلد كما تلد النساء من زوج ؛ فهي إذن متعبة نفسيا ، وبحاجة إلى الراحة ، وليس إلى التكليف بالعمل ، وخاصة إذا كان هزا، وتحريكا لجذع نخلة قوي ، وجامد ، وبابس ، والذي قد يعجز عن هزه رجل الصحراء القوي ، إذن لماذا وهزي !!؟

ثم حتى لو هزت ، أو حاولت هز الجذع ، فإنه سيكون خفيفاً جداً لا يتعدى لمس الجذع بيديها الناعمتين . إن صحتها البدنية ، وحالتها النفسية لا تمكنها من الهز الفعال ، والقوي ، والذي يمكن أن يسقط الرطب به ، أو بسببه.

ثم ألم يرزقها الله من قبل من غير أن تبذل جهدا، أو عملاً !!؟ ألم يكن يأتيها رزقها من غير تكسب، أو طلب للرزق عندما كان يدخل عليها زكريا المحراب ؛ وهي في ريعان شبابها تتعبد في الدير !!؟ لماذا إذن عندما ولدت ابنها المسيح أمرها أن تتعاطى أسباب الرزق ، وقال لها : "وهزي"؟ وهو قادر على أن يرزقها ، وهو يعلم إنها منهوكة القوى ، وما تزال تعاني من الأم ، وأعراض الولادة؟! وهو يعلم أن حالة نفاسها أسوأ صحياً ، ونفسياً من حالتها الأولى التي كان يرزقها فيها من غير سبب ، وهي حالة شبابها !!؟

لقد عندها في ريعان شبابها ، فرزقها من غير سبب بينما لم يعثرها نسي حالة نفاسها فلم يرزقها من غير سبب ، وإنما قال لها : "وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا". انه لا يُسأل عما يفعل ، وجميع خلائقه يُسألون ؛ إن في ذلك لحكمة. إن هذه الآية توصل ، وتكرس قانون السببية بأتم معانيه ، وشواهدده .

فقوله لمريم : "وهزي" يعني : انه يجب عليك أن تأخذي بأسباب الرزق حتى ترزقين، وبمفهوم المخالفة يكون المعنى : إن لم تأخذي بأسباب الرزق لا ترزقين ؛ لان هذه سنة الله في خلقه ، وعباده ؛ فحتى يرزقهم يجب عليهم أن يطلبوا الرزق ، إن سنة الله تقتضي من عبده أن يتعاطوا الأسباب حتى تتحقق لهم المسببات.

ولئن قيل : إن الله تعالى رزق مريم من قبل من غير سبب ، فكيف يطلب منها الآن أن تأخذ بالسبب ؟!! نقول : إن الله لا يسأل عما يفعل إن شاء أن يرزق أحدا من عباده بسبب أو من غير سبب. ثم إن هذا نادر الوقوع ، ثم إن خرق العادة التي جبل الناس عليها في حياتهم المعيشية يعتبر خروجاً على قاعدة السببية ، ويعتبر استثناء من قوانين الأسباب ، والمسببات التي تحكم الناس ، والتي تقتضي أن يتعاطى هؤلاء الناس الأسباب حتى تتحقق لهم المسببات. والاستثناء عادة لا يعول عليه ، ولا يغير من سنة الله شيئاً في وجوب تعاطي الأسباب. ثم إذا كان الله قد رزق مريم من قبل من غير سبب ، فلا يعني أن هذا الاستثناء قد أصبح سنة لها ، ولغيرها ، ثم إن الرزق من غير سبب أمر يتعلق بإرادة الله ، ومشيئته . فقد أراد أن يرزقها من غير سبب؛ فهذه مشيئته، وهذه إرادته، وهذا أمره فلا يسأل عنه. ولكن إذا شاعت مشيئته ، وإذا اقتضت سنته أن يؤخذ بالأسباب، فيجب أن يؤخذ بها. ومن هنا فإن قوله : "وهزي" هو تذكير من بعد أمر ، وطلب أن تأخذ مريم ، والناس جميعاً بالأسباب حتى تتحقق المسببات . بعبارة أخرى يجب على العباد جميعاً أن يتعاطوا أسباب الحياة المادية ، والروحية حتى يحقق لهم الله مسبباتهم ، وحاجاتهم ، في الدنيا أو في الآخرة إن شاء .

إن قول الله لمريم : "وهزي" وهي مريضة ، والدة نفساء ، متعبة صحياً ، وجسدياً، ونفسياً هو تذكير لها ، ولنا بقانون السببية ، وضرورة العمل بالأسباب التي خلقها الله لنا لنعمل بها ، ولنتعاطاها في دنيانا. إنه تعليم لنا ، وفي هيئة تعريض للأمر التكميلي بوجوب

العمل بسنة الله في عباده بطلب الرزق وإن ذلك لا يقدح أبدا في التوكل كما تقوله جهال المتزهدة. إن مريم مؤمنة ، ومتوكلة على الله في كل شيء؛ ومع ذلك أمرها أن تطلب الرزق، وتسعى إليه . وإن مرضها ، وإيمانها، وتوكلها، وقنوتها لم تكن لها عذرا عند الله حتى يعفيها من طلب الرزق . ونفس الشيء بالنسبة للمؤمنين فإن التوكل على الله لا يتعارض البتة مع العمل بقوانين الأسباب ؛ ولذلك جاء في الحديث: "أعقلها، وتوكل" رواه الترمذي عن انس إن التوكل على الله في الرزق لا يتعارض البتة مع السعي إليه ؛ فليس من الزهد التوكل على الله ، وفي نفس الوقت ترك السعي إلى الرزق ، ومن ثم العيش حالة على الغير. وإن حدث الترك هذا فهو التواكل بعينه ، وليس التوكل.

تذكر الروايات أن الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" دخل المسجد مرة فرأى أناسا يتعبدون طول الوقت فأخرجهم من المسجد. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" أنه قال: إني لأرى الرجل فيعجبني ، فأسال : هل له حرفة ؟ فإن قالوا : لا قال : سقط من عيني.

وقال : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ، وهو يقول : اللهم ارزقني ؟ فقد علم أن السماء لا تمطر ذهب ، ولا فضة ، ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض. وقد ورد الحديث الشريف : أن رجلا زاهدا كان لا يسعى في طلب الرزق ، وعندما سال الرسول "صلى الله عليه وسلم" عن يكفيه طعامه ، وشرابه ؟ فقالوا : كلنا؟ فقال : "كلكم خير منه" .

وقد جعلت السنة النبوية السعي إلى الرزق على النفس ، أو الوالدين ، أو الأولاد، والعيال في سبيل الله. فعن كعب بن عجرة - "رضي الله عنه" - قال : مر على النبي "صلى الله عليه وسلم" رجل ، فرأى أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وسلم" من جلده، ونشاطه ، فقالوا : يا رسول الله ، لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال : "إن كان خرج يسعى

على ولده صغارا فهو في سبيل الله ، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ، فهو في سبيل الله ! وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها ! فهو في سبيل الله ! وأن كان خرج يسعى رياء ، ومفاخره، فهو في سبيل الشيطان" رواه الطبراني. وقال المنذري : رجاله رجال الصحيح . إن قوله تعالى : "وهزي" لا يتعارض مع قوله : "وفي السماء رزقكم وما توعدون" الذاريات آية ٢٢ . إن كون الرزق مقدرًا في السماء لا يعني البتة ترك السعي إليه ، وبعبارة أخرى ، إن كون الرزق أمرا مسببا ، ومقدرا لصاحبه لا يعني البتة ترك أسباب الحصول عليه.

إن التوكل على الله في الرزق إنما يقتضي تعاطي أسباب الحصول عليه . وبدون هذا التعاطي لا يكون هناك توكل ، وقد لا يكون هناك رزق، لأن التوكل ليس كلمة تقال على اللسان فقط ، وإنما يجب أن تترجم بتعاطي أسباب الحصول على الرزق أو الشيء الذي حصل فيه ، ومن أجله التوكل . وكذلك إن قوله تعالى : "وهزي" لا يتعارض مع قوله في الرزق : "قورب السماء والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون" الذاريات آية ٢٣ . إن كون الرزق حقا لا يعني البتة ترك السعي إليه . وبعبارة أخرى : إن كون الرزق أمرا مسببا ، ومقسوما لصاحبه لا يعني البتة جواز ترك أسباب الحصول عليه وإن حصل هذا الترك ، لا يكون هناك توكل بل قد لا يكون هنا رزق.

وبعبارة أخرى متواضعة : إذا كان الرزق حقا مقسوماً ، فإن طلبه حق مفروض . فكون المسبب ، وهو الرزق حق ، يقتضي أن يكون السبب ، وهو الأخذ به كذلك حقا لأن القسم الرباني : "قورب السماء والأرض" يؤكد حق كينونة الرزق ، ككينونه النطق تماما في وجوده ، وكونه مقدرًا ، ومقسوما لا يفارق صاحبه ، وكون النطق حقا فإنه يوجب تحريك اللسان لتحقيقه ، وكذلك فإن كون الرزق حقا فإنه يوجب بذلك السعي لتحقيقه.

يؤكد القسم الرباني حق الكينونة للرزق كالحق تماما ، وما نوجد به من بعث ، ونشور ، وجزاء ، وحساب ، وجنة ، ونار ، ونعيم ، وعذاب . إن رزقكم كائن مثل نطقكم . قال المفسرون : "هذا على سبيل التشبيه ، والتمثيل ، أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم ، فلا تشكوا في ذلك . وهذا كقول القائل : "وهذا حق كما أنك ها هنا ، وهذا حق كما أنك ترى ، وتسمع" (١) . وفي الحديث : "لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت" رواه القرطبي بإسناد إلى الثعلبي (٢) .

صحيح إن الرزق يتبع صاحبه كما يتبعه الموت ، ولكن بتعاطي أسبابه ، فالرزق لا ينزل على صاحبه كالمطر من السماء . ولكن الله يرزق الناس بعضهم من بعض . وإن قسم الله رزقا لأحد فانه يكون قد سبق في علمه تعالى انه سيأخذ بأسبابه ، ويسعى إليه ، ولذلك رزقه . فالرزق يتبع صاحبه إن سعى إليه ، وطلبه ، وأخذ بأسبابه . وليس من التوكل في شيء أن يقبع الإنسان في بيته ، ويغلق عليه بابه ، ثم يتمنى أن يرزقه الله ، وينتظر هطوله عليه من السماء كالمطر بحجة أن رزقه حق ، ومقسوم له في السماء ، وإن فعل أحد ذلك فهذا هو التواكل ، وليس التوكل ؛ وقد يموت هذا المتواكل جوعاً .

وفي الحديث الشريف : "إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ، واجلها ، فاتقوا الله ، واجملوا في الطلب" رواه البخاري ، ومسلم .

صحيح إن الرزق يستكمله صاحبه ، وقبل وفاته . ولكن إن أخذ بأسبابه ، وطلب الحصول عليه . فيكون قد سبق في علم الله تعالى أن ما قسمه من رزق سيكتمله صاحبه بالسعي إليه قبل وفاته . فهذا هو المعنى السليم ، والصحيح للحديث . فكون النفس الآدمية

(١) أبو حيان - تفسير البحر المحيط - ج ٨ ص ١٣٧ .

(٢) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن ج ١٧ ص ٤٣ .

لا تموت قبل أن تستكمل رزقها لا يعني أن هذا سيتم ، وسيتحقق ، وإن لم تطلبه ، وإن لم تسعى إليه ، فإن استكمال الرزق الوارد في الحديث إنما يعني استكمال أسبابه أيضاً. إن كون الرزق كالنطق تماماً لا يفارق صاحبه إلا باستنفاده، واستكمالها يوجب استنفاده، واستكمال أسبابه . وكون النفس الآدمية لا تموت قبل أن تستكمل أجلها لا يعني هذا أن يقبل الناس على الانتحار ، وإزهاق أنفسهم ، ولا يعني ألا يأخذوا بأسباب أمن ، وحفظ أرواحهم . فليس هكذا يفهم الحديث ؛ وإن فعل أحد ذلك ، وأقبل على الانتحار : فمات فإنه يكون قد سبق في علم الله تعالى أن هذا المنتحر سيخالف أوامره التي توجب عليه المحافظة على حياته ، ولم يأخذ بأسباب الأمن ، فحدد له أجله تبعاً لذلك ، وسيُسأل عن انتحاره . ولا يعني أبداً أن الله تعالى حدد له أجلاً ، ولم يعلم أنه سينتحر، وعندما قام بالانتحار نقص له عمره.

ولذلك يجب أن يعلم أن قوله تعالى : "وفي السماء رزقكم وما توعدون" وقوله : "انه لحق مثل ما أنكم تنطقون" إنما يعني التقدير للرزق ، والتبعية على الأخذ بسببه في آن واحد. وكذلك يجب أن يعلم أن قوله "صلى الله عليه وسلم" : "لتبعه كما يتبعه الموت" وقوله "حتى تستكمل رزقها ، وأجلها" إنما يعني الاستكمال ، والاستنفاد للرزق ، وفي نفس الوقت الأخذ بسببه . وإن النصوص القرآنية ، والنبوية الحاضرة على تعاطي الأسباب كثيرة ومنها: "وآتيناه من كل شيء سبباً الكهف آية ٨٤ .

وقوله تعالى : فاتبع سبباً الكهف آية ٨٥ .

ويعني السبب هنا: علماً ، أو طريقاً يوصله إليه. وقوله تعالى : "علي ابلغ الأسباب، أسباب السموات" غافر آية ٣٦-٣٧ . أي الطرق التي تؤدي إلى السموات ،

وكررها للتفخيم ، والبيان : قال الزمخشري : "إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه" ، فلما أراد تفخيم أسباب السموات أبهما ثم أوضحهما" (١) .

وقوله تعالى : "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" التوبة آية ١٠٥ . أي خذوا بأسباب الأعمال فإن الله سيكتبها لكم خيراً كانت أم شراً ، وسيشهد عليكم رسوله ، والمؤمنون . وقوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون" الصف آية ٣ . أي تقولون شيئاً ، ولا تتعاطون أسبابه ، ولا تفعلونه ، وقد ورد سبب نزول هذه الآية في قوم من المؤمنين تساءلوا عن أحب الأعمال إلى الله ، فلما أخبروا أن أحبها إليه الإيمان ، والجهد لم يأخذوا بأسبابه ، وتقاعدوا عنه .

قال ابن عباس : "كان أناس من المؤمنين - قبل أن يفرض الجهاد - يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه ، فنعمل به ؛ فاخبر الله نبيه أن أحب الأعمال : إيمان بالله لا شك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ، ولم يقرأوا به . فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين ، وشق عليهم أمره ، فنزلت الآية : "كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون" (٢) .

ومن النصوص القرآنية المنبئة بوجوب الأخذ بالأسباب قوله تعالى : "ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون" المائدة آية ٦٦ .

أي لو أن هؤلاء اليهود ، والنصارى أخذوا بأسباب الهداية التي جاءت بها كتبهم ، والتي جاء بها هذا القرآن ، لرزقهم الله من خيراته ، ولا غدق عليه بركاته .

(١) الزمخشري - تفسير الكشاف ج٤ ص ٦٦ .

(٢) محمد علي الصابوني - تفسير مختص ابن كثير ج٣ ص ٤٩٢ .

وبمفهوم الموافقة : لم يأخذ هؤلاء بأسباب الهداية ، والإيمان ، فلم يحقق لهم الله مسببات الخير ، والرزق.

وقوله تعالى : "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن" النساء آية ٣٢.

قال الطبري : "كل له جزاؤه على عمله بحسبه ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر" (١) . وتوصل هذه الآية القرآنية مبدءاً اقتصادياً ، واجتماعياً ، وروحياً في آن واحد؛ وهو مبدأ عودة ثمرة العمل على صاحبه. بمعنى أن الرجال والنساء يحصلون على نصيبهم من ثمرات الأسباب التي يتعاطونها؛ فإن تعاطوا الأسباب في أعمال الخير، لهم نصيب منها ، وإن تعاطوها في الشر لهم نصيب من هذا الشر ، سواء أكانت أعمالاً مادية دنيوية ، أم روحية أخروية.

ومن النصوص النبوية قوله "صلى الله عليه وسلم" : "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً ، وتروح بطاناً" أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن. ويعني التوكل هنا الأخذ بأسباب الرزق، ومع الاعتقاد انه من الله فان سعى إليه المؤمن ، وطلبه يعطيه إياه الله كما يرزق الطير التي بعد توكلها على الله أيضاً سعت إلى رزقها بدليل قوله : تغدوا ، وتروح.

إن النصوص القرآنية ، والنبوية الداعية بشكل صريح إلى تعاطي الأسباب كثيرة، ولكنها أحياناً تدعوا إلى الأخذ بالأسباب بالتعريض دون التصريح ، وبطريق غير مباشر كما يقولون، ومثالها : الآيات القرآنية التي تنسب الأموال إلى أصحابها كقوله تعالى : "ما أغنى عنه ماله وما كسب" المسد آية ٢ . وقوله : "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" البقرة آية ١٨٨ . وقوله : "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" النساء آية ٢.

وقوله : "شغللتنا أموالنا" الفتح آية ١١ .

فقد نسب الأموال إلى أصحابها هؤلاء باعتبار أنهم أخذوا بأسباب جمعها ،
وتحصيلها ، وبذلوا جهودهم لنيلها .

ومنها قوله : "قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم" النمل آية ١٢ .

فقد نسب المساكن إلى النمل على اعتبار إنها هي التي بنتها ، وتعاطت أسباب
بنائها ، وتوفيرها لأنفسها . ونعود ثانية إلى حقيقة : وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك
رطباً جنياً .

"وهزي" هذه اللفظة القرآنية ، وهي تؤصل قانون السببية في أتم معانية ، فهي
تنبه على أساس ، ومفاهيم عقديّة ، وإيمانية فحواها أن تعاطي الأسباب إنما يكون من قبل
المخلوق ، بينما تحقق المسبب إنما يكون من الخالق . وبمعنى آخر متواضع : الأسباب
من الإنسان ، والمسببات من الله . ويتضح هذا الفحوى الإيماني بصورة أكبر لو قلنا : إن
تعاطي الأسباب هو من قبل الإلزام ، والوجوب ، بينما تحقق المسببات هو من قبيل
الاختيار ، والمشينة .

فإذا وجب على الإنسان أن يتعاطى أسباب الرزق ، فإنه ليس من الواجب على
الله أن يهبه الرزق . إن تعاطي الأسباب مقيد بالإلزام ، والوجوب ، بينما بالنسبة للمسببات
فلا قيد ، وإن كان هناك قيد فهو متعلق بالمشينة إن شاء وهب ، وإن شاء منع .

وقد ورد هذا المعنى في مواضع عديدة من القرآن منها قوله تعالى : "يهب لمن
يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، أو يزوجهم ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه
عليم قدير" الشورى آية ٤٩-٥٠ فقد ورد هذا في معرض تعاطي أسباب الإنجاب ، وقيد
ذلك بمشينة الله إن شاء وهب إناثاً ، وإن شاء ذكوراً ؛ وإن شاء لا يهب شيئاً من الأطفال .

(١) الطبري - تفسير جامع البيان - ج ٢ ص ٢٦٧ .

ومنها قوله تعالى : "بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء" الأنعام آية ٤١ .
وقد ورد هذا في معرض تعاطي أسباب الرحمة . فقد قيد استجابته للدعاء بمشيئته؛ فيكون
إن شاء كشف الضر، وإن شاء لم يكشفه ، فليس إلزاماً على الله أن يستجيب الدعاء ،
وقوله : "ويعذب المنافقين إن شاء" الأحزاب آية ٢٤ .

"أو يتوب عليهم" أي إن شاء عذبهم ، وإن شاء تاب عليهم .
ولذلك قال العلماء : على الإنسان أن يسعى ، وليس عليه إدراك المقاصد . ومعناه
على الإنسان أن يأخذ بالأسباب ، ولكن تحقق المسببات ليس من اختصاصه، ولا يدخل
ضمن مقدرته ، وإنما ضمن القدرة الربانية.

ومن هنا ترى كثيراً من الناس يكدر ، ويشقى كثيراً ، ولكنه يرزق قليلاً ، وعلى
العكس يعمل قليلاً ، ويبذل جهداً يسيراً ، وفي نفس الوقت يرزق كثيراً؛ وقد لا يبذل جهداً،
ويرزق كالذي يعثر على كنز أو لقطة ، أو يوصى له أو يرث ، أو يوهب مالا . ولمزيد
من الوضوح نقول : إن "وهزي" تحيط قانون السببية بطرفيه بمعالم المشيئة الإلهية .
فبالنسبة لتعاطي الأسباب ، ولو أنه من قبل المخلوق إلا أنه مقيد بالمشيئة حتى الخطوة
يخطوها ، حتى رمشة العين يرمشها ، حتى لقمة العيش يطلبها . كل ذلك ، وغيره من
الأسباب لا يتم إلا بمشيئة الله . وبالنسبة للمسببات فهي أيضاً مقيدة بالمشيئة الإلهية .
وبعبارة أخرى وبالنسبة لتحقيق المسببات ، ولو أنه من قبل الخالق إلا أنه ليس واجبا عليه،
إن شاء وهب ، وإن شاء منع ، "لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" الأنبياء آية ٢٣ .

وزبدة القول بالنسبة لقوله "وهزي" : إن تعاطي الأسباب هو من قبل المخلوق،
وعلى سبيل الإلزام، ولكنه مقيد بالمشيئة الإلهية، ولا يتم إلا بمشيئة الله؛ وإن تحقق
المسببات فهو من قبل الخالق، ولكن ليس على سبيل الإلزام، ولا يتم إلا بمشيئته.

ومحصلة كل ذلك فان قوله تعالى : "وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا" يؤصل نظرية الأسباب ، والمسببات ، ويجعل الإنسان مرتبطا بها في حياته، يحكمه قانون السببية في تفسير أموره الدنيوية المادية، والأخروية الروحية؛ على اعتبار أن قانون السببية هو سنة الله في عباده يجب أن يلتزموا به ، ولا يخرجوا عنه.

فبالنسبة لسببية الأمور المادية الدنيوية - فان قانون الأسباب ، والمسببات يقتضي أن يأخذ الإنسان بسبب السعي حتى يتحقق له مسبب الرزق ، وأن يأخذ بسبب العمل حتى يتحقق له مسبب التوفيق ، وأن يأخذ بسبب النجاح حتى ينجح ، وأن يجد حتى يتفوق ، وأن يجتهد حتى ينال ، وأن يواظب حتى يصل ، وأن يتقن حتى يفوز ، وأن يزرع حتى يحصد ، وأن يصنع حتى ينهض ، وأن يتاجر حتى يربح ، وأن يلعب حتى يقوى ، وأن يأكل حتى يعيش ، وأن يتداوى حتى يشفى ، وأن يتقوى حتى يصح وأن يلبس حتى يستر ، وأن يبني حتى يسكن ، وأن ينتقل حتى يستفيد ، وأن يسافر حتى يصل ، وأن يقرأ حتى يتعلم ، وأن يتزوج حتى ينجب.

وبالنسبة لسببية الأمور الروحية الأخروية - فان قانون السببية يلزم الإنسان أن يأخذ بسبب العبادة حتى يتحقق له مسبب الغفران ، وأن يأخذ بأسباب الدعاء حتى يحقق له مسبب الاستجابة ، وأن يستغفر حتى يغفر له ، وأن يطيع حتى يفوز ، وأن يتصدق حتى يفلح ، وأن يهاجر في سبيل الله حتى يكون من الصادقين ، وأن يتوب حتى يتاب عليه ، وأن يتقي الله حتى يجد له مخرجا ، وأن يزهد حتى يقنع ، وأن يقنع حتى يشبع، وأن يفعل الخير حتى يفلح ، وأن يصدق حتى يكون من الأبرار ، وأن يتطهر حتى تتحقق له أسباب القبول ، وأن يحب في الله حتى يرضى الله عليه، وأن يكثر من النوافل حتى يتحقق له سبب القرب إلى الله ، وأن يقنت لله حتى يصح قنوته، وعبادته، وأن يزكي حتى تتحقق له البركة ، وأن يقضي حوائج الناس حتى تقضى حوائجه ، وأن يتقي الفتنة حتى يتحقق له

مسبب النجاة ، وأن يسدي المعروف حتى يفوز ، وأن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر حتى تتحقق له مسببات الإيمان.

نحمده تعالى أن ابتلانا بتعاطي اسبابنا التي خلقها الله لنا في دنيانا ، سواء أكانت مادية ، أم روحية ، ونحمده تعالى أن أحاط القيام بها بمظاهر التعب ، والنصب، والكد ، والمشقة ، والإعياء ؛ لنؤجر عليها ، وليختبر الآخرين بها في الخير ، أم في الشر.

إن خلق الأسباب هو من الله تعالى ، فهو الخالق ، ولا أحدا سواه ، وأما تعاطي الأسباب : فإن كان في الخير ، فهو من الإنسان فاعلة ، وبتوفيق من الله ، وإن كان في الشر ، فهو من الإنسان فاعله ، وشيطانه ، مصداق قوله تعالى : "قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي" سبا آية ٥٠ .

وكذلك إن خلق المسببات من الله تعالى ، فهو الخالق ، ولا أحدا سواه . وأما تحققها فإن كان خيرا أو حسنا فهو بتوفيق من الله ، وإن كان شرا ، أو سوءا فهو جزاء من الله ، وبسبب فاعله الإنسان ؛ لأن الله لا يرضى لعباده سوء ، ولا يظلمهم . مصداق قوله تعالى : "ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك" النساء آية ٧٩ .

ونحمده تعالى أننا نعيش حتى في الجنة بأسبابه التي خلقها لنا لا بأسبابنا ؛ حيث أن أسباب الله لا ترافقها مظاهر التعب ، والنصب ؛ لأنها أسباب جزاء ، وليس أسباب ابتلاء ؛ ولذلك يكون تعاطيها هينا ، وتكون مسبباتها أكثر سهولة ، وأكثر متعة . فأهل الجنة الآخذين بأسباب المتعة ، والرزق ، والحياة ، والتجوال فيها : "لا يمسمهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين" الحجر آية ٤٨ . ولا يعذبون : "ووقاهم عذاب الجحيم" الدخان آية ٥٦ . ولا يموتون : "لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى" الدخان آية ٥٦ .

ولا تتناب أسباب الحياة فيها مظاهر الحقد ، والغل ، والحسد ، والبغضاء ،
والتنازع ، والتنافر ، والخصام : "ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على سرر
مقابلين" الحجر آية ٤٧ .

ولا تحاط أسباب الأكل ، والتمتع بالرزق فيها بمظاهر السعي النكد ، أو العمل
الشاق . فرزق الجنة ميسر ، ومذل ، ودان لأهلها . يشتهي الواحد منهم لحم الطير وهو
في سماء الجنة ، فينزل أمامه مشويا ، فيأكله ، ثم يحيا ، ويجمع عظامه ، وريشه، ويطير
ثانية.

"ولحم طير مما يشتهون" الواقعة آية ٢١ .

وفي الحديث الشريف : "انك لتنظر إلى الطير في الجنة ، فتشتهيه ، فيخر بين
يديك مشويا" أخرجه ابن أبي حاتم.

ويشتهي الواحد من أهل الجنة حبة الفاكهة، فتتلى، وتدنو من فمه، فيأكلها:
"قطوفها دانية" الحاقة آية ٢٣. قال المفسر ابن جزي في التسهيل: "القطوف جمع قطف،
وهو ما يجتنى من الثمار، ويقطف كالعنقود ، روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو
قائم ، أو قاعد ، أو مضطجع"^(١) وقوله: "وذلت قطوفها تذليلا" الدهر آية ١٤ .

قال ابن عباس : "إذا هم أن يتناول من ثمارها تذلت إليه حتى يتناولها ما يريد"^(٢).
إن رزق الجنة من الأكل دائم لا ينقطع ، وغير ممنوع عن أحد من أهلها ، ولا يحتاج
لسعي ، أو فلاحه، أو غرس ، أو زرع . "مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها
الأنهار أكلها دائم وظلها" الرعد آية ٣٥ "وفاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة" الواقعة
آية ٣٢-٣٣ . ويشتهي أهل الجنة الشراب فلا يحتاجون إلى حفر الآبار ، وشق الأنهار ،
وإنما يتيسر لهم بأسباب الله الهينة؛ فيؤتى، ويطاف به عليهم وهم مستريحون : "ويطاف

(١) ابن جزي - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل - ج٤ ص ١٤٣ .

(٢) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن - ج١٩ ص ١٣٧ .

عليهم بأنبياء من فضة وأكواب كانت قواريراً" الإنسان
آية ١٥.

"يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رايتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً" الإنسان ١٩
"يطوف عليهم ولدان مخلدون ، بأكواب وأباريق وكاس من معين ، لا يصدعون عنها ولا
ينزفون" الواقعة آية ١٦-١٩ .

أي يطوف على أهل الجنة غلمان مخلدون باقون على نضارتهم ، وشبابهم ،
وطراوتهم ، وبهائهم ، وصباهم لا يهرمون ، ولا يموتون . قال القرطبي : "أي باقون على
ماهم عليه من الشباب ، والنضارة ، والغضاضة ، والحسن لا يهرمون ، ولا يتغيرون ،
ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة" (١) .

وقال أبو حيان : "وصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة مخلداً- ليدل على
انهم يبقون دائماً في سن الوالدان لا يتحولون ، ولا يكبرون كما وصفهم جل وعلا" (٢) .
ويطوفون بشتى أنواع الشراب ، ومنه خمر الجنة ، على أهلها ، وفي أنواع من
الأواني ، ومنها الأكواب ، وهي الأقداح التي لا عرى لها . والأباريق وهي التي لها
عرى ، وسميت كذلك لبريق لونها . والكؤوس ، والكأس لخمر الجنة قال ابن عباس : "لم
تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة" وقال القرطبي : "والعين الجاري من ماء أو
خمر ، غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون ، ليست كخمر الدنيا
التي تستخرج بعصر ، وتكلف ، ومعالجة" (٣) .

(١) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن جـ ١٩ ص ١٤١ .

(٢) أبو حيان - تفسير البحر المحيط - جـ ٨ ص ٢٠٥ .

(٣) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن جـ ١٧ ص ٢٠٣ .

ولا يصدعون عنها أي لا تتصدع رؤوسهم من شربها، ولا ينزفون : أي لا يسكرون. قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر ، والصداع ، والقيء ، والبول. وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة، ونزهها عن هذه الخصال الذميمة^(١) .

"مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم" محمد آية ١٥ .

إن ماء الجنة غير آسن ، أي غير متغير الرائحة كماء الدنيا ، ولذلك لا يحتاج لأسباب التطهير . قال ابن مسعود : "انهار الجنة تفجر من جبل من مسك"^(٢) .

وإن لبن الجنة لا يتغير طعمه كلبن الدنيا ، ولا يحمض ، ولا يحتاج لحفظ خشية فساد ، وفي حديث مرفوع : "لم يخرج من ضروع الماشية"^(٣) .

وخمرها جار يتلذذ بشربها أهل الجنة ، ولا تحتاج لأسباب عصر ، أو تخمير. وعسل الجنة مصفى لا يحتاج لتربية النحل ، أو أسباب التصفية من الشمع ، والشوائب قال أبو السعود : "عسل مصفى" أي لم يخالطه الشمع ، وفضلات النحل^(٤) .

ولهم فيها من كل الثمرات. وفي حاشية زاده على تفسير البيضاوي : "وفي ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول أهل الجنة للذة لا للحاجة"^(٥) .

(١) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٤٣٠ .

(٢) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٣٣٢ .

(٣) محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير ج ٣ ص ٣٣٢ .

(٤) أبو السعود - تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ج ٥ ص ٧٤ .

(٥) البيضاوي - حاشية زاده على تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ج ٣ ص ٣٤٢ .

ومغفرة من ربهم : إشارة إلى مسبب الرضى الرباني ، وهو المغفرة ، وفي الحديث : "أهل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده أبدا" رواه احمد في مسنده.

قال الصاوي : "في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيما يأكلونه ، ويشربونه ، بخلاف الدنيا ؛ فان مأكولها ، ومشروبها يترتب عليه الحساب ، والعقاب ، ونعيم الجنة الآخرة لها لا حساب عليه ، ولا عقاب فيه" وفي الحديث : "يلهمون التسبيح ، والتحميد كما تلهمون النفس" رواه مسلم . ويشتهي أهل الجنة الجلوس على الفرش المرفوعة فتتواضع لهم ، ويجلسون عليها ثم ترتفع بهم من غير حاجة للأخذ بأسباب الرفع ، والخفض لها . "وفرش مرفوعة" الواقعة آية ٣٤ وفي الحديث : "ارتفاعها كما بين السماء ، والأرض ، ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام" أخرجه النسائي ، والترمذي . قال الالوسي : "ولا تستبعد هذا من حيث العروج ، والنزول ، فالعالم عالم آخر فوق طور عقاك" (١) .

ومن خير المسببات في الجنة نساؤها . تسهيل أسباب التمتع بها لا يحتاج إلى مهر ، أو مال ، أو سكن ، وغيرها . "وحوار عين ، كأمثال اللؤلؤ المكنون" الواقعة آية ٢٢-٢٣ أي الواسعات العيون السوداء كاللؤلؤ في الصفاء ، والنقاء . قال ابن جزي : "شبههن باللؤلؤ في البياض ، ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير جنسه . وحين سألت أم سلمة رسول الله عليه وسلم عن هذا التشبيه قال : "صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداغ الذي لم تمسه الأيدي" (٢) . "كأنهن الياقوت والمرجان" الرحمن آية ٥٢ . قال قتاده : "كانهم في صفاء الياقوت ، وحمرة المرجان لو أدخلت في الياقوت سلكا ثم نظرت إليه لرأيت من ورائه" (٣) .

(١) الالوسي - تفسير روح المعاني - ج ٢٧ ص ١٤١ .

(٢) ابن جزي - تفسير التسهيل في علوم التنزيل ج ٤ ص ٢٩ .

(٣) أبو حيان - تفسير البحر المحيط ج ٢ ص ١٩٨ .

الرابعة - حقائق علمية كونية أخرى متفرقة :

أولاً : حقيقة : "وَقَرَّانَ الْفَجْرَ" :

مصدق قوله تعالى : "أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقَرَّانَ الْفَجْرَ إِنْ قَرَّانَ الْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا" الإسراء آية ٧٨.

وهكذا فإن الحكمة الإلهية في التكليف بالأمر ، أو النهي ، والإتباع ، والترك تتجلى شواهدا في كل لحظة ، فما من آية ، وما من تكليف إلا وله حكمته المتأصلة في الخير ، والنفع لهذا الإنسان المخلوق القوي الضعيف ، الهلوع ، الجاحد ، الجزوع ، الكافر ، المنوع.

وتؤصل يقظة الفجر أجل ، وأسمى الحكم الربانية بالنسبة لصلاة الفجر بالفوز والفلاح في الدنيا ، والآخرة . إن منافع صلاة الفجر ، ويقظته لا يستشعر بها إلا الإنسان المصلي المسلم ، المؤمن بربه ، العزوف عن عصيائه لا تلهيه مشاغل النهار ، ولا سهرات الليالي عن الاستمتاع بيقظة الفجر يعبد فيها ربه ، ويشعر بحلاوة الإيمان ، وعظمة القيام في الصلاة ، والتعبد ، والدعاء لله تعالى ، فتكون صلاة الفجر بالنسبة له خيرا من الدنيا ، وما فيها.

قال "صلى الله عليه وسلم" : "ركعتا الفجر خير من الدنيا ، وما فيها" رواه البخاري.

إن العلم الحديث ، وهو ينكر حكمة التعبد الروحي ، وقيام صلاة الفجر ، يخضع صاغرا ، مدهوشا أمام ما اكتشفه من حكم ، ومنافع ، وفوائد دنيوية ، وصحية ، ونفسية ، وعصبية ، وذهنية ، وجسمية ، وعقلية ليقظة الفجر . وهنا تتجلى حكمة الأمر النبوي الصحية بالنوم المبكر في أول الليل ، والاستيقاظ المبكر في آخر الليل ، وقبل طلوع

الشمس لتؤدي صلاة الفجر أي الصبح. وهنا تتجلى حكمة الأمر النبوي أيضا بعدم السهر بعد صلاة العشاء إلا للعلم ، وحيث أصبح الكلام بعد صلاة العشاء مكروها حتى ولو كان في الأصل مباحا ، وذلك حتى يكون آخر كلام المؤمن صلاته، ودعاؤه ، فلا يتكلم كلاما يخطئ فيه ، ويعصي ربه ، فينام بعد صلاته مغفورا له بإذن الله تعالى. وهنا أيضا تتجلى حكمة الآثار الصحابية ، والمتعلقة بفضائل صلاة الفجر. فلقد روي عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنهما - قالت : "عجبت لمن لا يصلي الصبح كيف يرزق" حيث أن التذكير في طلب الرزق مبارك فيه ؛ لأنه يعقب صلاة الصبح ، ويكون المسلم المصلي قد دعى ربه لأن يوفقه في يومه ؛ ولأن طلب الرزق مبكرا فيه ربح للوقت ، والزمن ، فيكون كافيا لتحقيق أكبر الأرباح المادية . ولأن طلب الرزق مبكرا فيه منافع صحية ، وجسدية ، وذهنية ، ونفسية تحفز المصلي المبكر على النشاط، والحركة ، والسعي الدؤوب ، فيوفقه الله، ويكسب الرزق ، ويحقق الأرباح المرجوة من سعيه مبكرا. ويتسم وقت النهار من لحظة الفجر إلى صلاة الظهر بالاتساع الكافي ، والضروري لطلب الرزق ، وهو وقت يتصف فيه الساعي المصلي بالنشاط الزائد ، والحركة الدؤوب . قال تعالى : "إن لك في النهار سبحا طويلا" المزمّل آية ٧.

أي أن لك في النهار تصرفاً ، وتقلباً ، وعملاً ، وانشغالا في شؤون الدنيا ، وطلب الرزق ، والعمل ، والسياحة. قال ابن جزي : "السبح هنا عبارة عن التصرف في الأعمال ، والأشغال ، والمعنى: يكفيك النهار للتصرف في أشغالك ، وتفرغ بالليل لعبادة ربك" (١) .

ومن السنة عدم النوم بعد صلاة الفجر ؛ لأن نومه الصبح تمنع الرزق ؛ لأن ذلك وقت يطلب الإنسان فيه رزقه ، وهو وقت قسمة الأرزاق ، ولذلك فنومه لحرمان إلا

لعارض ، أو ضرورة ، رأى عبد الله بن عباس - "رضي الله عنهما" - ابنا له نائما نوم الصبحة ، فقال له : قم ، أنتام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق!!؟^(١) .

ويروي ابن قيم الجوزية في كتاب : "الطب النبوي" المأخوذ من زاد المعاد : "نوم النهار خلق ، وخرق ، وحمق. فالخلق نومة الهاجرة "أي الظهر" وهو خلق رسول "صلى الله عليه وسلم". والخرق نومة الفجر يشتغل عن أمر الدنيا ، والآخرة والحمق نومة العصر. قال بعض السلف من نام بعد العصر ، فاختلست عقله ، فلا يلومن إلا نفسه"^(٢) . وروى البعض : تتسموا الصباح قبل أن تدنسه أنفاس العاصيين.

ولقد اصل العلم الحديث بعضا من يقظات الفجر الصحية ، ومنها :

١- اثبت العلم أن أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو تكون عند الفجر في آخر الليل ، وتقل مع طلوع الشمس تدريجيا. ولهذا الغاز فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان حيث تعكس ، وتمنع عنه أشعة الشمس فوق البنفسجية. ولذلك لا يتمتع بهذه الفائدة إلا من استيقظ يقظة الفجر ، وصلى الصبح ، وخاصة إذا خرج من منزله إلى مصلاه في المسجد. واثبت العلم أن الأوزون مفيد جدا للجهاز العصبي ، فهو ينشط الأعصاب ، ويحفظها على ممارسة وظائفها بشكل طبيعي ، وبحيوية ، ونشاط.

وكذلك فإن الأوزون مفيد للجهاز الفكري ، والذهني ، ويحفز الدماغ على الانتعاش ، وهو مفيد أيضا لعضلات الجسم ، فيحفظها على النشاط ، فتقوى ، وتشد. ولا شك أن الأوزون يتضاعف ، ويتكاثف مع نسمات الليل النقية ، ويقل مع نسمات النهار الملوثة. ولذلك فقد اكتشف رواد الفضاء الأمريكان وجود فتحة خالية من

(١) ابن جزري : تفسير التسهيل لعلوم التنزيل حـ٤ ص ١٥٧ .

(٢) ابن قيم الجوزية - كتاب = زاد المعاد حـ٤ ص ٢٤٢ .

(٣) ابن القيم - زاد المعاد - نفس المرجع حـ٤ ص ٢٤٢ .

الأوزون في غلاف الأرض الخارجي ، وعزوا ذلك إلى كثرة تسرب الهواء الملوث من المصانع في الأرض ، والتي تعمل غالبا في أوقات النهار .

٢- اثبت العلم أن أعلى نسبة للكورتزون في الدم تكون عند يقظة الفجر قبل طلوع الشمس؛ فمن استيقظ لصلاة الفجر ، نعم بهذه النسبة العالية ، والتي تقدر من ٧-٢٢ ميكروغرام لكل ١٠٠ ملغم بلازما؛ وتنخفض هذه النسبة إلى ٧ ميكروغرام لكل ١٠٠ ملغم بلازما في المساء .

والكورتزون مفيد جدا للجسم حيث ينشط الخلايا ، والأنسجة ، والأعضاء ، ويزيد من نسبة السكر المطلوبة في الدم ، فتتضاعف قوة الجسم ، وطاقته .

٣- اثبت العلم أن يقظة الفجر تساعد على منع الإصابة بمرض القلب ، وذلك لان حركة أعضاء الجسم ، واستنشاق الهواء النقي ، والأوكسجين يساعد على تأكسد المواد الدهنية ، وعدم ترسبها على جدران الأوعية الشريانية ، ومنها : الشرايين الإكليلية القلبية، وحيث ثبت علميا أن النوم الطويل ، وحتى شروق الشمس يسمح للمواد الدهنية أن تترسب على جدران تلك الشرايين، فتضيق ، وقد تنسد ، فتسبب مرض العصيد الشرياني الذي يؤدي بدوره إلى التجلط ، والموت بالسكتة القلبية .

٤- اثبت العلم أن يقظة الفجر تساعد على توفير الفيتامينات للجسم ، وذلك لان الأشعة فوق البنفسجية التي يصاحب صدورها طلوع الشمس تحفز الجلد على صناعة فيتامين "د" و "ج" .

٥- اثبت العلم أن يقظة الفجر تساعد على توفير الحيوية، والنشاط، وتحفيز الجسم على الحركة الدؤوب، وذلك طيلة النهار؛ وكذلك تحفز خلاياه، وأعضاءه الدهنية، والعضلية، والعصبية، والنفسية على الحيوية، والتجدد ، ويظهر هذا جليا فيما تقوم به الأشعة الحمراء وقت طلوع الشمس من حفز، وإثارة للأعصاب، فتقوى وتنشط .

ومن هنا نلاحظ المكاسب الصحية ، والبدنية للمصلين الذين يقومون بيقظة الفجر ، ويحافظون على صلاة الليل ، وهم وعلى قلة نومهم يتمتعون دوماً بالحيوية ، والنشاط مما ينفي القول: بأن طول النوم يهب الصحة ، والقوة ، وأن سهر الليل للصلاة ، ويقظة الفجر تضعف الصحة ، والجسم.

ويكفي الإشارة في هذا المقام إلى أن يقظة الفجر يتمتع صاحبها بنوعين من الفضائل : دنيوية، وأخرية . أما الدنيوية - فجزاؤها الصحة ، والحيوية ، والنشاط ، ومقاومة الأمراض.

وأما الأخرية - فجزاؤها الثواب ، والأجر ، والغفران من الله ، وبمثل هذه المعاني ذكر الله القائمين بيقظة الفجر للصلاة ، والتهجد ، والقيام ، والسجود ، والاستغفار فقال تعالى : "والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً" الفرقان آية ٦٤ .

وقال تعالى : "كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ، وبالأسحار هم يستغفرون" الذاريات آية ١٧-١٨ وقد كرم الله يقظة الفجر ، وأصحابها المصلين على غيرها من أوقات الصلاة الأخرى بأن جعل صلاة الفجر مشهودة من قبل الملائكة يستغفرون للذين يؤدونها من أمة محمد "صلى الله عليه وسلم". وقد وصفها الله تعالى بأنها قرآن الفجر تعظيماً لها ، فقال : "وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً" الإسراء آية ٧٨ وقرآن الفجر هي صلاة الفجر أي الصبح ، وكما ورد في الحديث : "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ، وملائكة بالنهار ، فيجتمعون في صلاة العصر ، وصلاة الفجر " .

ولقد ذكرت السنة النبوية فضائل يقظة الفجر لصلاة الصبح الروحية ، والثوابية ، وبنصوص عديدة فيها قوله "صلى الله عليه وسلم" : "من صلى الصبح ، فهو من ذمة الله ، فانظر يا ابن آدم لا يطلبك الله من ذمته بشيء" رواه مسلم عن جندب بن سفيان "رضي الله عنه" .

وقوله "صلى الله عليه وسلم": "لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها" يعني الفجر ، والعصر . رواه مسلم عن أبي زهير عمارة بن ربيعة "رضي الله عنه" .

وقوله "صلى الله عليه وسلم": "من صلى البردين دخل الجنة" البردان : الصبح، والعصر . متفق عليه . وقوله "صلى الله عليه وسلم": "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ، وملائكة بالنهار ، يجتمعون في صلاة الفجر ، وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ، وهو اعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم ، وهم يصلون ، وأتيناهم ، وهم يصلون" متفق عليه.

ثانياً : حقيقة : "ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال"

مصدق قوله تعالى : "ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال" الكهف آية ١٨ . والله في كل آية حكمه ، وحكمته تعالى في قلب أهل الكهف الراقدين فيه حتى لا تأكلهم الأرض ، والتي تأكل الأجساد ، والجيف الثابتة غير المتحركة . وإن نوم أهل الكهف ثلاثمائة وتسع سنين لكفيل أن يسمح للأرض أن تأكلهم إن لم يتحركوا؛ فالأرض تحتوي على عوامل، وأسباب التآكل للأجسام الراقدة عليها ، وفيها : كالرطوبة ، والتحلل العضوي ، والفيروسات ، والبكتيريا، والجراثيم ، والحشرات . ومن هنا تجلت الحكمة الربانية في قلبه لهم ، وتحريكه لهم حفظاً لهم من التعفن ، والتحلل ، والتآكل . والله تعالى قادر على أن يحفظهم من كل ذلك دون أن يقلبهم ، ولكن السنن الإلهية في هذا الكون اقتضت أن يخلق الله الأسباب لتحديث المسببات؛ تعليماً لبني آدم ، وتذكيراً بضرورة الأخذ بالأسباب ، أسباب الحفظ، والحماية من التعفن ، والتآكل، وعلى رأسها ضرورة تحريكها ، وتقليبها حتى تحفظ الأجسام من التآكل ، والتعفن ، ومن ثم الموت. وبالنسبة لأهل الكهف

فقد تولت العناية الإلهية تقلبيهم ، وتحريكهم ؛ لأن أمرهم في رقادهم وكل إلى ربهم؛ ومن أجل ذلك قال : "ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال" وقد اثبت العلم حديثا أن القلب يمنع الأمراض مثل قرحة الخشكريشات ، والتي تصيب الجلد ، والأنسجة الثابتة بسبب نقص التروية الدموية في خلايا الجسم الملاصقة للأرض ، وبسبب عوامل الضغط بين الجسم اللين ، الطري ، وبين الأرض الصلبة ، ومن أمثلة القرحة ؛ قرحة العنق، والظهر ، والعجز ، والالية ، والتي تبدأ بالتشكل عادة بعد مرور اثنتي عشر ساعة من النوم دون قلب ، أو تقلب.

ثالثاً : حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" .

مصدق قوله تعالى : "قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون" يونس آية ٩٢ .

إن حقيقة "لتكون لمن خلفك آية" تؤصل المعجزة الإلهية المتمثلة في حفظ الله لجنة فرعون من التعفن ، والتآكل ، وإيقائها سليمة ؛ لتكون عظة ، عبرة لجميع الناس، وعلى رأسهم من هم على شاكله فرعون من الحكام الظالمين الطاغين المتكبرين. قال ابن عباس : "إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون ، فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح ، ليتحققوا موته ، وهلاكه" (١) .

إن حقيقة مومياء فرعون، والمعروضة الآن في المتاحف ليراها الناس إن هي إلا آية ربانية حفظها الله تنفيذاً لوعده الذي وعده لفرعون ، وتضمنه قوله : "قال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية" وذلك عندما اسلم فرعون لحظة أن أدركه الغرق ، فلم ينفعه إسلامه . نعم ولتكون جثته عبرة لغيره من الجبابرة ، والعتاة الذين يظلمون الناس دون

وجل من الله ، ودون وخز من ضمير ، والقائلين ، والمتفوهين مقولات فرعون "يا أيها
الملا ما علمت لكم من اله غيري" القصص آية ٣٨ وقوله : "أنا ربكم الأعلى" النازعات آية
٢٤ . قال ابن عباس : "كان بين المقولتين أربعون سنة ، وكذب عدو الله بل علم أن له ربا
هو خالقه ، وخالق قومه" (١) .

إن حقيقة "لتكون لمن خلفك آية" تؤصل معنيين اثنين أحدهما مادي ، والآخر
روحي ، وكلاهما يدخل ضمن حكمة هذه الحقيقة في ضرورة الاتعاظ ، والاعتبار .
أما المعنى المادي - فيتمثل في اتخاذ الأسباب لتحقيق المسببات ، ومن أجل أن
تتحقق الحكمة بأن تبقى جثة فرعون سليمة غير متعفنة ، ولا متحللة ألهم الله أطباء
فرعون ، وغيرهم فن التحنيط ، وعلمهم أسباب حفظ الجثث ، وهداهم إلى وسائل تقنية
كيميائية يحفظون بها جثث الفراعنة ، وحيث أنهم نبغوا فيه ، ولا يزال فن تحنيطهم يهر
العلماء ، والأطباء إلى يومنا هذا .

إن حقيقة "لتكون لمن خلفك آية" بجانب كونها حقيقة روحية ، فهي أيضا حقيقة
مادية صناعية ، دوائية ، تحنيطية ترتبط بحكمة الله في خلقه للأسباب المحققة للمسببات . إن
الله تعالى قادر على حفظ مومياء فرعون دون فن التحنيط ، ودون تدخل من أحد من خلقه .
ولكن مشيئته اقتضت أن يؤخذ بالأسباب ، ومنها فن التحنيط لتحقيق المسببات ، ومنها بقاء ،
وحفظ مومياء فرعون سليمة ليراها الناس عبر القرون .

وأما المعنى الروحي - فيتمثل في اتخاذ العظات ، والعبر . ومن أجل ذلك حفظ
الله مومياء فرعون سليمة غير متعفنة ليتوب الظالم إلى ربه متابا ، ويزداد المؤمن إيمانا .
إن آية : "لتكون لمن خلفك آية" هي في حد ذاتها حقيقة معصية لله يراها الناس يوميا ،

(١) محمد علي الصابوني - مختصر ابن كثير ج٢ ص ٢٠٦ .

(٢) القرطبي - تفسير الجامع لأحكام القرآن ج١٣ ص ٢٨٨ .

وهم يرون جثته فرعون مسجاة في بيت زجاجي في المتحف الوطني المصري بقلب القاهرة . وتحقيقا لحكمة الله في جعل مومياء فرعون آية للناس، ألهم الله عالم الآثار "لوريت" فاكتشف قبر فرعون موسى "منفتاح بن رمسيس" واستخرج جثته ، وهو القائل لموسى في الآية الربانية حسب تقديرات العلماء : "قال ألم نربك فينا ولبثت فينا من عمرك سنين" الشعراء آية ١٨ .

وإن منفتاح ، وغيره من فراعنة مصر الجبابرة تتناولهم حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" عظة ، وعبرة لغيرهم. لقد بغى فراعنة مصر في الأرض، فذبحوا أبناء بني إسرائيل، واستحيوا نساءهم . وفي مقدمة هؤلاء الفراعنة الفرعون "رمسيس" وقد تكهن كهنته من رجال الدين انه سيولد ولد من بني إسرائيل سيقتله ، ويأخذ ملكه ؛ من اجل ذلك أمر بقتل كل مولود يولد من بني إسرائيل، ولكن المشيئة الإلهية حفظت مولودا منهم سيكون زوال ملك فرعون على يديه ، وهو موسى عليه السلام ، فالتقطه فرعون مصر من البحر، ليكون له عدوا، وحزنا . ومن بعده تابع ابنه الفرعون "منفتاح بن رمسيس" مسيرة الظلم التي استتھا له أبوه من قبله ، وكما قيل: من شابه أباه فما ظلم ، فلحق بموسى، وقومه، وطارده ليقتله ، فأغرقه الله في بحر القلزم ، وهو خليج السويس حاليا "حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت انه لا إله إلا الذي أمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين" ولكن إسلامه لم ينفعه ، ولم يقبل منه ، وخاطبه ربه قائلا : "الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ، فاليوم ننجيك ببذنبك لتكون لمن خلفك آية" قال ابن عباس : "جعل جبريل - عليه السلام - في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة" (١) . والمراد بالرحمة النجاة من الغرق ، كما هو طلب المخذول دوما ، والذي يخاف من الموت.

(١) الطبري - تفسير جامع البيان - ح ١١ ص ١٦٣ .

لقد اقتضت المشيئة الإلهية إغراق فرعون في البحر ، واقتضت في نفس الوقت نجاته ببذنه ، وحفظه سليماً دون تعفن ، أو تحلل ، أو تآكل ليكون لمن خلفه آية ليتعظ بها ، وليعتبر منها كل من هم على شاكلة فرعون من الحكام العتاة المتجبرين ، والمتكبرين ، والظالمين للناس في الأرض. وحتى تتحقق حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" فقد أخضعتها المشيئة الإلهية لقوانين السنن الإلهية في الكون، ومنها قانون السبب والمسبب . ومن هنا فقد سرّت العناية الإلهية نوعين من الأسباب ، النوع الأول منها ذاتي يتعلق بالأسباب المادية التي تحفظ مومياء فرعون من التعفن. والنوع الثاني بصري يتعلق بالأسباب المادية التي تيسر رؤية ، ومشاهدة مومياء فرعون.

النوع الأول الذاتي : ويتعلق بالأسباب المادية التي تحفظ مومياء فرعون من التعفن ، والتآكل ، والتحلل ، والفناء ، والذوبان حتى يبقى بدنه سليماً يراه الناس على مدار العصور ، والأزمان. وزيادة في إهانة فرعون ، وتحقيره، اقتضت المشيئة الإلهية أن يكون اختراع أسباب الحفظ هذه على أيدي بطانة فرعون من الكهنة ، والأطباء ، والعلماء، ومن صناعاتهم ، وفنونهم ، ومنها فن التحنيط ، ونحت التوابيت الحجرية التي تحفظ بها جثث الفراعنة ، ومن أحجار البازلت القوية السوداء. وكذلك تشييد الغرف المغلقة ، وبناء الأهرامات . وحديثاً فقد سرّت العناية الإلهية أسباباً أخرى لحفظ الجثث الفرعونية بعد اكتشافها كالبيوت الزجاجية ، وأشعة الليزر التي تسلط على الجثث فتقتل ما علق بها من بكتيريا ، وجراثيم ، وتبقى أعضاء الجثة قوية، متماسكة تقاوم كل تأكسد، وتعفن، وتحلل ، وتتحقق بالتالي حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" محوطه بقانون أسباب حفظها لتؤتي أكلها ، وعظاتها ، ولتكرس عبرها لمن أراد أن يذكر، أو أراد شكوراً.

النوع الثاني - البصري : ويتعلق بالأسباب المادية التي تمكن من رؤية مومياء فرعون ، ومشاهدتها بالعين المجردة من قبل ممن سيأتي خلفه من الناس ليصدقوا بحقيقة:

"لتكون لمن خلفك آية" وليتعضوا ، ويعتبروا ، فيتوب الظالم إلى ربه متابا ، ويزداد المؤمن إيمانا .

لقد يسرت المشيئة الإلهية قديما ، وحديثا أسبابا مادية عديدة تيسر سبل الوصول ، والنظر إلى جنث الفراعنة ، ومنها أسباب اكتشافها من الآلات ، والماكينات ، وأسباب المواصلات من الدواب ، والسيارات ، والطائرات ، والسفن ، والبواخر ، وأسباب التصوير من أدوات النقل الظلي ، والنقاط الصور ، وآلات التصوير الشمسي ، والكهربائي ، وأسباب البث من أجهزة الفيديو ، والتلفزيون ، وأجهزة الإعلام الآلي ، وغيرها من وسائل النظر ، والرؤى ، والمشاهدة ، والبصر ، والتي مكنت ، وما تزال تمكن ملايين الأفراد من النظر إلى ورؤية فراعنة مصر ، والمسجاة الآن في بيوت زجاجية ، معروضة في دور العرض ، والمتاحف ، والصالات ، والقاعات العديدة في القاهرة ، وفي المدن المصرية الأخرى ، وإلى درجة أن أصبحت الجنث الفرعونية في هذه الأيام محط أنظار شعوب العالم جميعها تروج لمتعة مشاهدتها وسائل الإعلام الحديثة بكل ثقلها ، وبحيث تحولت متاحف الجنث الفرعونية إلى مزارات ، ومواسم سياحية يقصدها الناس من كل بقاع الأرض مصطحبين معهم العملات النقدية الصعبة تدر الملايين على الخزينة المصرية كل سنة ، فيكون فرعون قد أغنى الناس بعد مماته بعد أن أفقرهم في حياته ، فصدقت فيه مقولة ربه: "لتكون لمن خلفك آية" .

هذه الآية لم تنته بعد ، وثابتة بثبوت جبل أحد ، وصامدة بصمود المسجد الأقصى ، وتبقى تجر بذيلها على من هم على شاكلة فرعون ، ويشسبهونه من الحكام الظالمين في مختلف العصور ، وإلى قيام الساعة ، والذين يرفعون شعارات فرعون في الظلم ، والجبروت كقوله: "ما علمت لكم من إله غيري" "وأنا ربكم الأعلى" و "ما أريكم

إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" و "يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى اله موسى وإني لأظنه كاذبا" .

وما أكثر فراعنة القرون من بعد فرعون موسى ، ومنها قرن جاهلية القرن العشرين ، ولكنهم أي الواحد منهم وكثير هم لم يتوبوا عندما ادركهم الموت ، واستمروا يظلمون الناس ، ويمسكون في أيديهم سياطا كأذيال البقر يضربون بها الناس حتى والى آخر قطرة من حياتهم . قديما قتل أبو جهل أبو الحكم عمرو بن هشام في غزوة بدر، وكان بإمكانه أن يسلم عندما كان ينازع الموت ، ولكنه لم يفعل فقال الرسول "صلى الله عليه وسلم" : "انه أشد من فرعون"، لقد مات فراعنة القرن العشرين ولم يتوبوا ، ولم يسلموا ، فأخذهم الله اخذ عزيز مقتدر ، وأصبحت مصائرهم ، وأضحت نهاياتهم حكايات، وعبرا لمن بعدهم تتناولهم حقيقة : "لتكون من خلفك آية" وتجرب بذيلها عليهم إلى حد بعيد ، فقد حنطت جثثهم ، ووضعت في المتاحف ، ودور العرض يقصدها الناس ، ويراها الملايين منهم كل يوم ، وشهر ، وسنة ، وقد صورت أبدانهم ، ونحتت من الأحجار تماثيل لهم زينت بها كثير من الميادين، والساحات ، والشوارع ، والحدائق في المدن العديدة ، وذلك ليتذكروهم الناس على مساوئهم ، فلا يترحمون عليهم ، وحتى تبقى حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" تتناولهم ، وتحضنهم بين جنباتها مع الفراعنة القدامى ليحاكموا ، ويقتص منهم على ما اقترفوه من ظلم ، وجرائم بحق شعوبهم يوم القيامة.

إن حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" تجرب بذيلها على فراعنة القرن العشرين، وفي مقدمتهم زعماء الإلحاد : أمثال : لينين ، وستالين ، وماوتسي تونغ ، وزعماء الظلم أمثال : مصطفى كمال أتاتورك ، وهيروهيتو ، ونهرو ، وتيتو ، وهيلاسلاسي ، وفاروق ، ونوري السعيد، ومحمد رضا بهلوي شاه إيران ، وغيرهم كثير جعل الله نهاياتهم المحتومة آيات لمن خلفهم ؛ فمنهم من فتك به شعبه ، وسحل جثته في الشوارع ، ومنهم من أماته

الله بأمراض لم يجد الطب لها علاجاً ، ومنهم من أحرقه الله بناره بعد مماته ، وقبل دفيه
تقدمة ، بحرقه بنار جهنم، والتي وكما ورد في الحديث الشريف إنها أحر من نار الدنيا
بسبعين مرة.

في هذا القرن بغى فرعون فارس شاه إيران ، وأفسد في الأرض ، وقتل شعبه،
وأفقره ، ووالى الكفار ، وجعل من نفسه تبعاً لهم ، وسخر خيرات بلاده لهم ، فكانت
نهائيه المحتومة آية لكل حاكم ظالم في هذا العصر ، ولمن خلفه . وعندما ثار عليه
شعبهم، وعزله ، واستولى على ملكه تخلى عنه أسياده الصليبيون ، واليهود ، ولم يسمحوا
له حتى بالإقامة في بلدانهم ، واخذ يتنقل من بلد إلى آخر، ولم يجد من يؤويه إلى أن
انتهى به المطاف في القاهرة ، ويموت فيها ، ويدفن في نفس الغرفة ، التي دفن فيها أبوه
من قبل في مسجد الرفاعي ، والذي سار على منواله في الظلم ، فلقى نفس مصيره ،
فاعتبروا يا أولي الأبصار إن حقيقة : "لتكون لمن خلفك آية" ستبقى آية على مصير كل
فرعون ظالم إلى قيام الساعة.

رابعاً - حقيقة الختان :

يعرف الختان بأنه قطع بظر الأنثى كله أو بعضه ، وقطع جلدة قلفه عضو الذكور التناسلي (القضيب).

والبظر الأنثوي أو الذكري يتكون من شعيرات دموية ، وعصبية عديدة مما يجعله أكثر حساسية ، وهياجاً بالاحتكاك ، أو المؤثرات ، والحوافز العاطفية ، والجنسية . والبظر عادة يزيد في تهيج الأنثى لأقل ملامسه له ، فيبعث فيها نشوة الجنس ، وشبق العاطفة ، وثوران الغريزة الجنسية . ومن هنا فإن ضرورة الختان اقتضتها ضرورة تخفيف الشبق الجنسي ، والهيجان الغريزي عند الأنثى إلى حد أن يحفظ عليها حيائها . وتقول الروايات أن سيدنا إبراهيم ولد مختوناً ، وأنه اختتن سيدنا إسماعيل ، وأن النبي "صلى الله عليه وسلم" ولد مختوناً^(١) ، وفي رواية أخرى : أن إبراهيم اختتن نفسه بقدم عند بلوغه ثمانين سنة .

وقد ورد في السنة الشريفة أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" حض على الختان . فقال : "سنة للرجال مكرمة للنساء".

وقال لأم حبيبة - وكانت امرأة مهاجرة تختن النساء الجواري : "يا أم حبيبة هل الذي كان في يدك اليوم؟ فقالت أم حبيبة : نعم يا رسول الله إلا يكون حراماً ، ففتهاني عنه؟! قال : بل حلال فادن مني حتى أعلمك ، فدنت منه أم حبيبة فقال لها : يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، فإنه أشرق للوجه ، وأحظى عند الزوج" . وقال "صلى الله عليه وسلم" : "خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد ، وقص الشارب ، وتنف الإبط ، وتقليم الأظافر" رواه جماعة السنة عن أبي هريرة.

(١) تفسير القرطبي جـ ١ سورة البقرة . وفي رواية أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال : "اختتن إبراهيم بعدما أنت عليه ثمانون سنة ، واختتن بالقنوم" رواه البخاري عن أبي هريرة.

موقف العلماء من الختان : أوجب الشافعية الختان للجنين الذكر ، والأنثى ، وأنكر شيخ الجامع الأزهر محمود شلتوت الختان.

وأوجب الحنابلة الختان للذكور فقط دون الإناث ، ويرى المالكية، والحنفية أن الختان سنة مستحبة استنادا إلى قوله "صلى الله عليه وسلم" : "سنة للرجال مكرمه للنساء".

ولنا القول : بوجوب الختان للذكر ، وسنة الاستحباب للأنثى عند الضرورة.

فبالنسبة للذكر: فالختان يعين على طهارة العضو الذكري ، ونظافته بقطع القلفة ، وتخليص العضو من القاذورات ، والأوساخ التي تحتويها القلفة عادة.

وأما بالنسبة للأنثى: فإن الختان سنة مستحبة ، ولكن يجب أن يكون باعتدال، وذلك دون استئصال البظر كاملا ليضمن للأنثى حق استمتاعها بالجنس ، أو تركه وعدم إجرائه للأنثى.

فالرسول "صلى الله عليه وسلم" لم يحرم الختان ، ولم يبيحه على الإطلاق ، وإنما حض عليه باعتدال كما ورد في حديث أم حبيبة ، بل لم يوجبه . وقد فسر بعض العلماء قوله لام حبيبة : "يا أم حبيبة إذا أنت فعلت فلا تنهكي" انه "صلى الله عليه وسلم" كان يسود لو تركت ختان الجواني.

ولنا القول أيضا: إن درجة ضرورة اختتان الأنثى تتوقف عادة على الأحوال والظروف الصحية ، والمناخية ، والبيئية ، والاجتماعية التي تعيشها . حيث ثبت أن بعض الظروف ، والأحوال تلك ، وخاصة في المناطق الحارة تزيد من شبق الأنثى ، وهيئتها جنسيا مما يقتضي ضرورة اختتانها . ولكن باعتدال، لأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال قطع بظر الأنثى بصورة كاملة ، وحرمانها من حق التمتع الجنسي مع زوجها . فهي في هذه الحالة تصاب بالضيق ، والملل، والعصبية، والنفور من العمليات الجنسية مما تنعكس آثاره الضارة على علاقتها مع زوجها.

خامساً - حقيقة "وإن كنتم جنباً فاطهروا" :

وهي حقيقة القيم الصحية للنظافة ، والطهارة:

تبلور هذه الحقيقة الحكمة الشرعية الإلهية ، والنبوية ، لعوامل النظافة ، والطهارة في صحة البدن ، وحمايته من الأمراض الفتاكة.

قال تعالى : "إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (١) .

وقال تعالى : "فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين" (٢) .

وتتجلى في هذا المقام حكمة فرضية الطهارة من النجاسة أي الجنابة ، وحكمه فرضية الوضوء كشروط لصحة الصلاة.

قال تعالى : "وإن كنتم جنباً فاطهروا" (٣) .

وقال تعالى : "وثيابك فطهر" (٤) .

وقال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" (٥) .

وفي الحديث الشريف أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قال : "النظافة تدعو إلى الإيمان" رواه الطبراني . وقال أيضا : "الطهور شطر الإيمان" رواه مسلم .
وقال أيضا : "الطهارة نصف الإيمان" رواه احمد .

(١) سورة البقرة آية ٢٢٢ .

(٢) سورة التوبة آية ١٠٨ .

(٣) سورة المائدة آية ٦ .

(٤) سورة المدثر آية ٤ .

(٥) سورة المائدة آية ٦ .

وقال أيضا : "لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء" رواه مالك ، والشافعي .
وقال أيضا : "السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب" رواه احمد ، والنسائي ،
والترمذي .

قواعد صحية في النظافة تؤصلها السنة النبوية ، ويعترف بها العلم الحديث .
وقال رسول "صلى الله عليه وسلم" : "خمس من الفطرة : الاستحداد ، والختان ،
وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر" رواه الترمذي وقال أيضا : "لا يبولن
أحدكم في الماء الراكد ، ولا يبولن أحدكم في مستحمة ثم يتوضأ فيه" رواه مسلم وغيره .
"ونهى أن يبال في الماء الراكد" رواه احمد .
"ونهى أن يبال في الماء الجاري" رواه الطبراني .
الفوائد والقيم الصحية للنظافة ، والطهارة :

١- الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية : والتي تنتقل عن طريق التلوث
الخارجي : كتلوث الجلد ، والأيدي ، والرجلين ، وأهم هذه الأمراض :
التيفوئيد ، والكوليرا ، والالتهاب المعوي ، وتسمم الطعام الجرثومي . ومن
هنا يقتضي غسل الأيدي ، وأدوات التنظيف ، والأواني قبل الاستعمال ،
وبعده .

٢- تخليص الجسم من الأدران : فالطهارة تساعد على طرح المتوسفات
الجلدية ، والافرازات الدهنية ، والسموم الجلدية كالعرق ، وكذلك الغبار ،
والأوساخ بحيث يبقى الجلد نظيفا .

٣- تنشيط الدورة الدموية : فالطهارة تفتح مسامات الجلد ، وتنشط الخلايا ،
والأعصاب ، وتنشط حركات القلب ، والدورة الدموية .

- ٤- تخفيف الاحتقان الدموي : فالطهارة تساعد على سرعة تدفق الدم ، وانتظام سريانه في الشرايين ، والأوردة ، فيزول الاحتقان الدموي في خلايا الجلد ، وفي الأعضاء التناسلية.
- ٥- تنظيم الوظائف الحيوية للجلد : فالطهارة بإزالتها للأوساخ ، والقاذورات من على الجلد تعمل على تفتح مساحات الجلد ، ومن ثم بعض الحيوية ، والنشاط في خلاياه ، مما يساعد الجلد على ممارسة نشاطاته الحيوية بكل انتظام ، كنشاطات الأحاسيس ، وتنظيم الحرارة .
- ٦- تحسين، وتنظيم الوظائف الحيوية للدماغ : فالطهارة تقوي عضلات الشرايين الدماغية ، وتحسن مناعتها ضد التمزق ، أو التلف ، أو النزيف.
- ٧- ترويض الجسم ضد الأعراض الدائية : فالطهارة ، والنظافة تحفزان حيوية الجسم بخلاياه ، وأعضائه ، وأجهزته مما يساعد على ترويضه ، وتكيفه في المناعة ضد الكثير من الأعراض الدائية المستوطنة : كالدوار ، والغثيان ، والقيء ، وزوغان البصر ، وضعف الذاكرة الخ .
- ٨- الاطمئنان النفسي : بشعور الإنسان بالحيوية ، والقيم الصحية للنظافة، والطهارة فضلا عن شعوره بمناعته ، ووقايته من الأوساخ ، والقاذورات ، والأمراض ، فتزداد ثقته بنفسه، ويقبل على الحياة ، وممارسة النشاطات بكل ثقة ، وطمأنينة.
- ٩- تجديد خلايا الجسم : فالطهارة تساعد على تجديد خلايا ، وأنسجة الجسم المتهاكة، وذلك ببعث حركة التجديد ، وحفز الخلايا ، والأنسجة المعوضة الجديدة لتقوم بوظائفها؛ فضلا عن الارتياح ، والانتعاش الجسماني ،

والعضلي، والذهني، والقلبي؛ وهذا ما يشعر به الإنسان بعد الاغتسال. وهنا تتجلى حكمة الشرع الإسلامي في ضرورة الاغتسال بعد كل جماع.

١٠- تقوية الشعور الديني: وهذه سمة خاصة بالمسلم الطاهر النظيف، حيث يباشر تطهير، وتنظيف جسمه، وثيابه، وأمكنه تواجده كعبادة يؤديها طاعة لله تعالى.

سادساً: حقيقة: "فاعتزلوا النساء في المحيض"

قال تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" (١).

والتحريم هنا وقتي، وأثناء الحيض فقط، فإن زال الحيض، ارتفع التحريم. ولقد أثبت العلم الحديث الحكمة الإلهية في تحريم نكاح الحائض؛ لأنه يسبب أمراضاً جسمانية، ونفسية، ووراثية عديدة.

ولقد أثبت العلم أن أغشية الرحم المخاطية تتحرق وقت الحيض؛ ولذا فإن الاتصال الجنسي يحدث تمزقاً شديداً في تلك الأغشية، فتتسبب الالتهابات، وتعيش الفيروسات، والميكروبات داخل الرحم، وتنتقل إلى الرجل أثناء الجماع، فيصاب بالتهابات الجهاز التناسلي، والبولي، وقد يمتد الالتهاب إلى الخصيتين، وإلى الحويصلات المنوية، وقد يسبب الالتهاب احتقان، وتلوث البروتستات، مما يقلل من فرص الإنجاب.

وأثناء الحيض يكثر الدم في المهبل، والجماع في الحيض يزيد من نزيف السدم؛ لأنه يחדش جدران المهبل الداخلية، وبزيادة نزيف الدم يتحول العصير الحامضي (حمض

اللبن) إلى عصير قلوي مما يساعد على التلوث الجرثومي ، وبالتالي على حدوث التهابات مهبلية ، ورحمية قد تؤدي إلى العقم الذي يعالج في كثير من حالاته بإجراء عمليات النظافة للمهبل ، والرحم من الالتهابات ، والفيروسات ، والتخرشات ، والعصائر القلوية.

ولنا القول : بأن المرأة في حالة الحيض لا تكون مستعدة للنكاح ، والمعاشرة فهي تكون في حالة نفسيه ، وصحية متوترة ، وغير طبيعية مما يجعلها أكثر ابتعادا عن الشهوة الجنسية ، والجماع ؛ ومن هنا فإن نكاح الحائض يتعارض مع الفطرة الخلقية في النكاح ، والمعاشرة ، ومع الفطرة الإنسانية في المعاملة ، والمضاجعة.

وقد أبدع النص القرآني باستخدام كلمه "فاعتزلوا" بدل من ابتعدوا ، وذلك نهيا بالابتعاد الحازم ، والكلي عن معاشرة النساء الحائضات.

كما أن النص القرآني في استخدامه "ولا تقربوهن" يوحى بالنهي الحازم ، والجازم عن كل اقتراب.

سابعاً : حقيقة : "غربوا النكاح"

قال تعالى : "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة"^(١) .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "غربوا النكاح" الحديث ضعيف.

وقال أيضا : "تخيروا لنطفكم ، وأنكحوا الأكفاء ، وأنكحوا إليهم" رواه ابن ماجه في سننه . فالحكمة الربانية بتغريب النكاح تتمثل في :

(١) سورة البقرة آية ٢٢٢ .

(٢) سورة النساء آية ٢٣ .

أ- التحريم المطلق للزواج من الأقارب الذين ذكرتهم النصوص القرآنية ،
والنبوية حيث ثبت علميا الأضرار الخطيرة : الوراثة ، والنفسية ، والاجتماعية لهذا النوع
من الزواج.

ب- تغريب النكاح بالزواج من غير الأقرباء ممن يحل الزواج منهم ، أو بهم.

أضرار الزواج من الأقارب :

- ١- تثبيت الأمراض الوراثية ، وانتقالها للذرية من الأولاد ؛ فدم الأقارب
ينقل نفس الصفات ، والأمراض الكامنة فيهم بدلا من أن يقضي عليها.
- ٢- الإقلال من النسل : وقد يؤدي إلى العقم أحيانا - والشواهد كثيرة حيث
أن الصفات الوراثية المتشابهة تقلل من فرص النسل ، أو تشجيعه ، وحيث أن
الأمراض الوراثية تتكاثر ، وتقلل من فرص النسل أيضاً .
- ٣- كثرة الأمراض : التي تنتقل إلى الذرية مع الزمن ، وخاصة الأمراض
الوراثية : كالصمم ، والخرس ، والبرص ، والسكر ، والضغط الدموي الحاد
، والضعف الجنسي ، والتهاب الشبكية الصاغي ، و الخ .
- ٤- ترسيخ الأمراض الاجتماعية : فالزواج من الأقارب يرسخ الأمراض،
والعادات الاجتماعية السيئة في الذرية . حيث أن الأمراض الاجتماعية
المتتمثلة في الزوجين القريبين تبقى كامنة فيهم ، وتنتقل إلى الأولاد ، والذرية
، وهذا عكس الزواج من غير الأقرباء يساعد على القضاء على مثل تلك
الأمراض الاجتماعية المتفشية في العائلة الواحدة : كالخجل ، والكسوف ،
والخمول ، والمشاكسة ، والانضواء ، وعدم ارتياد المجالس العامة ، والهيبة
، وعدم القدرة على مواجهة الأمور الخ.

٥- إحداء الشوهاء الخلقفة : أة الجسمانية فساعد على تكونها الأمراض الوراثفة ، والمتأصلة فف الأقارب؛ فتعكس فف شكل صفاء وراثفة مرضفه ، وناقصة تلتصق بالجنفن ، والولفء ؛ ومن هنا فلجا الطفبف الءفءفء إلى إءراء فءوصاء ءموفة بفن الزوجفن قبل الزواج للاطمئنان على سلامة الصفاء ءموفة.

ثامناً : حقيقة : "ولا تقربوا الزنى" :

قال تعالى : "ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلاً"^(١) .

اثبت العلم الحديث حقيقة الحكمة الربانية في تحريم الزنا ، وذلك لتسببه للكثير من الأمراض : الصحية ، والخلقية ، والاجتماعية ، والسلوكية ، والأمراض الوراثية . وما من أمة تفشت فيها جريمة الزنى إلا وقد أنهكت ، وتفككت خلقياً ، واسرياً ، واجتماعياً ، وسرت فيها أمراض الزهري ، والسيلان التي تنهك أجهزة الجسم الهضمية ، والعصبية ، والدموية ، والتناسلية ، والبولية حتى أن مرض السيلان تستوطن فيروساته أعضاء الجسم التناسلية ، والبولية ، وتتعداها إلى العين ، والجلد ، وحتى المفاصل ، وبواسطة فيروس كوندوكوك النشيط الفعال^(٢) .

وأما مرض الزهري فتستوطن فيروساته المسببة لمرض السفلس ، وأهمها : جرثومة حلزونية تسمى "سيروكيتا باليديوم" الدماغ ، وقد تصيبه بالشلل ، أو الجنون^(٣) . فضلاً عن القرع الجلدية المتمثلة بالبقع الحمراء .

ولقد أشار العالمان "باشلر" و "موريل" إلى أن تفشي الأمراض الزهرية إنما سببه هو الزنى ، ويشير الدكتور "جون بستون" إلى أن معظم الأمراض الزهرية إنما سببها هو الصلات المشبوهة خارج الزواج .

وفي إحصائية تضمنها كتاب : "أعمال المؤتمر العالمي للزهري" دونت فيه أبحاث علماء من خمسين دولة اجتمعوا في شكل مؤتمر سنة ١٩٦٤ لبحث الأمراض الزهري

(١) سورة الإسراء آية ٣٢ .

(٢) د. عبد الرزاق الشهرستاني - المرجع السابق .

(٣) د. عبد الرزاق الشهرستاني - المرجع السابق .

تفشّت في أكثر من ٧٠ دولة في الفترة من ١٩٥٠-١٩٦٠ ، وأكثرها دول أوروبية ،
وأقلها دول شرق البحر المتوسط.

ولقد بلغت إصابات السفلس في أمريكا سنة ١٩٥٧ م ٧٦٠٠ إصابة زادت إلى
٢٠,٠٠٠ إصابة سنة ١٩١٦ م ولقد بلغت إصابات مرض السيلان "التعقّيبية"
(١٠٠٠,٠٠٠) مليون إصابة سنوياً في أمريكا لوحدها ، وقد قدرّت إصابات السفلس في
العالم سنة ١٩٥٣ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرين مليون إصابة^(١) .

أمراض الزنى : أهمها :

- ١- السفلس .
- ٢- السيلان.
- ٣- التهاب المهبل بالشعرية المهبليّة.
- ٤- القرح اللين.
- ٥- الورم الحبيب الاربي.
- ٦- النمو البلغمي الالتهابي الجنسي.
- ٧- الزهري .
- ٨- السيدا أو الإيدز.

١- السفلس :

تعريفة : هو اخطر الأمراض الزهرية على الإطلاق . تسببه جرثومة لولبية
شاحبة شبيهة بالأفعى في شكلها ، وحركاتها ، وخبثها.

أنواعه : وهما نوعان :

النوع الأول : السفلس المكتسب.

النوع الثاني : السفلس الولادي أو الجنيني.

(١) د. نبيل الطويل كتاب : الأمراض الجنسية.

النوع الأول :

السفلس المكتسب : وتسببه الجرثومة اللولبية الشاحبة ، والتي تعيش في الجسم المصاب ثلاثة أسابيع لا تظهر فيها أعراض الإصابة ، وتسمى بفترة الحضانة ، ومراحل السفلس المكتسب ثلاث :

المرحلة الأولى - السفلس الأولي : وأعراضه ثلاثة هي :

أ- القرح : ويظهر مكان العدوى ، ويصيب ٩٠% من الأجهزة التناسلية في الرجل ، و المرأة على حد سواء.

ب- ضخامة العقد البلغمية الناحية.

ج- انتشار اللولبيات الشاحبة في القرح ، والعقد البلغمية.

المرحلة الثانية - السفلس الثانوي : وأعراضه ثلاثة هي :

أ- الآفات الجلدية المخاطية : حيث تهاجم اللولبيات الشاحبة الخلايا الجلدية المخاطية ، فتسبب البقع ، والتقرح ، والورم ، وتظهر الآفات المخاطية على اللسان ، والشفيتين ، والأعضاء التناسلية ، وتظهر أمراض الطلاء الأبيض على اللسان ، والتي قد تسبب سرطان اللسان ، ومدة الإصابة في هذه المرحلة من ٣-٤ سنوات.

ب- الإصابات الداخلية : وتصيب الكبد ، والطحال ، والكلية ، والسحايا ، والحجرة ، والدماغ؛ وخطرها يكن في خفاياها ، وقد تظهر فجأة، ويكون خطرها عنيفا.

ج- الاضطرابات العامة : مثل : الانحطاط العام ، والصداع ، والآلام ،

والارتفاع الحراري.

المرحلة الثالثة - السفلس المتأخر - ويسمى الثالثي ، وأعراضه هي :

أ- إصابات الجلد حيث تتحول إلى درنات ، وندبات ، أو صموغ ، ومدة هذه الإصابة من سنة إلى ٢٠ سنة تحدث خلالها التهابات عنيفة داخل أعضاء الجسم.

ب- الإصابات الحشائية : حيث تتغلغل الفيروسات داخل الأعضاء الداخلية للجسم مثل : الكبد، والطحال ، والكليتين ، والخصيتين ، والمعدة.

ج- سحايا الدماغ : تنهك الفيروسات اللولبية حجيرات الدماغ فتسبب الشلل ، والصداع حتى الموت.

النوع الثاني :

السفلس الولادي أو الجنيني :

ويصيب الجنين منتقلا عن أمه المصابة بداء السفلس . مراحله، له ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى - الإصابة الجنينية : وهي إصابة مبكرة تصيب الجنين ، وهو في بطن أمه، فيلد الجنين مصابا يعاني من الضعف ، والاهتراء ، بل وأحيانا للموت.

المرحلة الثانية - الإصابة الوليدية : ويصاب الوليد بها أثناء ولادته، فيظهر القرع على وجهه، أو رأسه بعد ثلاثة أسابيع من ولادته.

المرحلة الثالثة - الإصابة الذرية : ويصاب بها الذرية من الحفدة ، وأولاد الأولاد حيث تنقلها ذرية إلى ذرية ، وتسمى الإصابة هنا بالسفلس الوراثي :

٢- السيلان :

تعريفه : وهو التهاب الاحليل البني أو التعقيبه. وتسببه فيروسات تسمى المكورات البنية ؛ وهو سريع الإصابة ، والانتقال أثناء العمليات الجنسية غير الشرعية خاصة بـ

وقد ينتقل عن طريق المناديل ، والملابس ، وأدوات النظافة ، كالصابون أو عن طريق ميزان الحرارة ، أو الشراشف ، أو الأسرة الخ.

ويمتاز السيلان أيضا بأنه سريع التوطن ، وخاصة في رحم المرأة حيث قد يبقى، ويعيش فيها لمدة تزيد عن ١٠ سنوات؛ وهنا تكمن خطورته ؛ حيث قد ينتقل ويصيب الوليد أثناء الولادة ، وغالبا ما تهاجم فيروساته عين الوليد ، وتسبب له التهاب ملتحمة العين . ولذلك جرت العادة أن تقطر عينا الوليد بعد الولادة مباشرة بعصير الليمون ، أو غيره . وتبلغ فترة حضانة مرض السيلان حوالي ٥ خمسة أيام.

مراحل الإصابة بالسيلان : وهي ثلاث :

المرحلة الأولى : مرحلة التقيح :

وتتسم بظهور التقيح المصحوب بالحرقنة في الجهاز البولي للمرأة المصابة ، أو الرجل المصاب - ويعرف التقيح في هذه المرحلة بالتهاب الإحليل الحاد.

المرحلة الثانية - مرحلة التقيح البؤري :

وتتم بظهور بؤر قيحية على جدر المهبل ، وداخل الرحم ، وعنقه ، وغالبا ما تتحول البؤر القيحية إلى التهابات مزمنة.

المرحلة الثالثة - مرحلة التهابات التناسلية:

أ- وتكون في الرجل في شكل : التهابات الحشفة ، وضيق القلفة، والتهابات البروستات ، والتهابات الحويصلات المنوية ، والحبل المنوي ، والتهابات الخصية ، والتهابات البريج ، وقد تسبب هذه الالتهابات العقم عند الرجل.

ب- وتكون في المرأة في شكل : التهاب عنق الرحم ، وداخله ، والتهاب غدة بارتولين، والتهاب المبيض ، وقد تسبب هذه الالتهابات انسداد البوقين ، واهتراء المبيض ، ومن ثم العقم عند المرأة.

ج- وتكون في الطفل الوليد في شكل : التهاب في العين يصيب القرنية قد يؤدي إلى العمى إذا لم يعالج مبكراً .

د- وتكون في الرجل ، والمرأة ، والطفل في شكل : التهابات جرثومية - يحملها الدم، فتصيب القلب ، ومنها التهاب شفاف القلب ، والتهاب الجملة العصبية ، وتكون في شكل التهابات المفاصل ، والجلد ؛ وأخطرها ما يصيب الأعضاء التناسلية وأجهزة الإخصاب مما يؤدي إلى عقمها.

٣- التهاب المهبل بالشعيرة المهبليّة :

تعريفه ، وهو التهاب يصيب مهبل المرأة ، وتسببه جرثومة تسمى بالدويبة المشعرة .

وأعراضه : سيلان قيحي ، مع حكة فرجية ، وحرقة بولية ، وأهم مسببات هذا المرض الاتصالات الجنسية المحرمة.

٤- القرح اللين :

وهو من الأمراض الزهرية التي تصيب الأعضاء التناسلية ، وتسببه جرثومة اسمها : العصية الدوكرية المستديمة ، وأهم أعراضه: الالتهابات القرحية الحادة ، والمؤلمة ، وأهم مسبباته الاتصالات الجنسية اللامشروعة.

٥- الورم الحبيبي الاربى :

وهو من الأمراض الزهرية المنتشرة في المناطق المدارية ،
وتسببه الاتصالات الجنسية الغير مشروعة. وأعراضه : أورام ، ونتوءات ، ودمامل
متقرحة.

٦- النمو البلغمي الانتهابي الجنسي :

وهو من الأمراض الزهرية التي تصيب الرجال عادة ، وتسببه فيروسات
راشحة.

وأعراضه : الحويصلات الصغيرة التي تنتشر على العضو الذكري ، وتحتوي
سائلا قيحيا ، وتتحول بعد أسابيع إلى تورمات مؤلمة في المغبن . وقد يسبب هذا الموضع
تشوه الجهاز التناسلي ، وداء الفيلة.

ولنا القول : بان الأسباب الأساسية في انتشار الأمراض التناسلية ، والزهرية
تكن في الإباحية المطلقة في تعاطي الاتصالات الجنسية غير المشروعة ، والمنتشرة في
معظم البلدان الرأسمالية ، والاشتراكية سواء في البلدان المتقدمة ، أو المتخلفة ، ولنا
القول: بان العلاج لا يكمن في الأدوية ، وإنما في الالتزام الديني ، والخلقي ، والسلوكي ،
وفي إنزال العقوبات الرادعة فيمن يرتكب جرائم الزنى . وهذا ما حققه دين الإسلام ،
وعلاجه افضل علاج ، وأنجحه. قال تعالى : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة
جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر" (١) .

٧- الزهري :

وهو نوع من أنواع السفلس ، وهو مرض تناسلي معد تسببه جرثومة تسمى "تريبونيميا بللدم" ويبلغ طولها حوالي ٧-١٤ (والميكرون يساوي واحد على ١٠٠٠ من المليمتر) والجرثومة حلزونية الشكل متحركة ضعيفة تموت بالحرارة، والماء ، والصابون، والمضادات الحيوية ؛ ولذا يسهل علاجه . ومرض الزهري سريع العدوى بالتقبيل ، أو اللمس ، أو الممارسات الجنسية ، أو باستعمال الأدوات. وتبلغ حضانة الزهري من ٣-٤ أسابيع.

مراحل الإصابة بمرض الزهري : يمر بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى : ويظهر فيها بشكل يسمى بالشنكر.

المرحلة الثانية : ويظهر فيها خلال ستة اشهر من الأولى ، وبعد مضي ستة أسابيع.

المرحلة الثالثة : وتتسم بظهور مرض الجاما ، ويظهر بعد ٣-٧ سنوات تصاحبها أعراض مرض الشلل العام للإنسان ، أو المضاعفات العصبية ، وذلك بعد مضي ١٠-١٥ عاما.

أما مضاعفات الدورة القلبية، فتظهر بعد خمسة عشر إلى عشرين عاما.

المرحلة الأولى - الشنكر - ويظهر المرض بشكل دمل أو تقيح صلب غير مؤلم، وقد يسيل منه الدم ، وغالبا ما يختفي دون علاج.

ويصاحب المرض الشنكر تضخم متماثل من الجنبين للغدد الليمفاوية ، وفي هذه الغدد يسكن الفيروس.

وغالبا، وفي أحوال ٩٠ في المئة يظهر الشنكر على الأعضاء التناسلية ، أو الشفاه مكان التقبيل ، وبين فروج الأصابع ، وعلى حلمتي الثديين.

المرحلة الثانية - وتظهر بعد مضي سنة أشهر ، وتصاحبها أعراض الحرارة المرتفعة ، وطفح جلدي ينتشر في جميع أنحاء الجسم، وردي اللون ، وتضخم، وتورم بالغدد الليمفاوية . ويصاحب المرحلة الثانية ظهور اليرقان ثم التهاب الكبد ، والطحال، وحمى العين ، وتآكل أطراف الأصابع ، وسقوط الشعر ، وصداع ، وآلام شديدة بالعظام ، والتهاب العصب المخي الثامن.

المرحلة الثالثة : الجاما- وتظهر بعد ٣-٧ سنوات من الإصابة بميكروب الزهري ، على هيئة ورم عميق غير مؤلم يتحول إلى قرحة زهرية مصحوبة بتورم غدي.

وتظهر الجاما عادة في الجلد ، والكبد ، والطحال ، والفم ، والحنجرة ، والقلب واللسان ، وفي بعض الأحشاء الداخلية.

وتؤدي الإصابة بمرض الزهري المزمن إلى الإصابة بتصلب الشرايين ، وخاصة الصمام الأورطي ، والبطين الأيسر.

٨- السيدا أو الايدز. وقد اكتشف حديثا ، وسببه العلاقات الجنسية المشبوهة ، والمحرمة ، والمخالفة للفطرة ، وقد ينتقل عن طريق نقل الدم من المصابين به إلى الأصحاء.

هذا وقد استفحل خطر هذا المرض هذه الأيام بعد أن تفشت ظواهر الزنى ، واللواط ، والشنوذ الجنسي ، وبعد أن صدرت القوانين الوضعية بتحليلها ، وبذلك فقد

أوجدوا فنونا من الزنى، والعلاقات الجنسية المحرمة ، والتي لم تعرفها البشرية من قبل،
فسلط الله عليهم أمراضا كالسيدا ، والإيدز لم تعرفها البشرية من قبل.

عن عبد الله بن عمر قال : "أقبل علينا رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، فقال: "يا
معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهن ، وأعوذ بالله أن تدركون لم تظهر الفاحشة في
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم
الذين مضوا ؛ ولم ينقصوا المكيال، والميزان إلا اخذوا بالسنين ، وشدة المؤونه ، وجور
السلطان عليهم ؛ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، ولولا البهائم لم
يمطروا ؛ ولم ينقضوا عهد الله ، وعهد رسوله إلا سلب الله عليهم عدوا من غيرهم ،
فاخذوا بعض ما في أيديهم ؛ وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ، ويتخيروا مما أنزل الله ، إلا
جعل الله بأسهم بينهم" (١) .

تاسعاً : حقيقة : "اللواط أي الشذوذ الجنسي" :

قال تعالى : "ولو طأ إذا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من
العالمين ، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون" (٢) .

وقال تعالى : "أتأتون الذكران من العالمين ، وتذرون ما خلق لكم ربكم من
أزواجكم بل أنتم قوم عادون" (٣) .

وقال تعالى : "أنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون" (٤) .

(١) رواه ابن ماجه في سننه في باب العقوبات في كتاب الفتن.

(٢) سورة الأعراف ٨٠ و ٨١ .

(٣) سورة الشعراء ، آية ١٦٥ ، ١٦٦ .

(٤) سورة النمل آية ٥٥ .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فساقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أصحاب السنن الخمسة إلا النسائي ، وأخرجه الحاكم ، والبيهقي . وفي لفظ النسائي : "لعن الله من عمل عمل قوم لوط" لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط".

وفي الأثر أن الخليفة أبا بكر أحرق رجلا كان يلاط به .

التعريف باللواط : وهو الفكاح في الشرج ، أي في الدبر سواء كان دبر الرجل ، أو المرأة. واللواط هو اشد أنواع هتك العرض ؛ لأنه مخالف لسنة النكاح السوية التي يجب أن تكون في القبل؛ ولأنه يحط من القيم الرجولية إذا نكح الرجل الرجل . وجماع الرجل للرجل هو أكثر أنواع اللواط شيوعا، واللواط جريمة نكراء شنعاء مخالفة للفتنة في النكاح ، ويترتب عليها تعطيل النسل ، وإذلال الرجال.

وقد اثبت العلم حديثا الأضرار التي يسببها اللواط سواء كان صحية جسمانية، أو

نفسية.

ولقد اخبر أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ، أو غيره : انه لولا القرآن اخبرنا

باللواط ما عرفنا أن الرجل يمكن أن ينكح الرجل.

أضرار اللواط : تقسم إلى قسمين :

الأول - الأضرار الجسمانية.

والثاني : الأضرار النفسية.

القسم الأول : الأضرار الجسمانية :

أ- اللواط يسبب جميع الأمراض الزهرية بأعراضها ، وأنواعها ، والتي يسببها

الزنى، ومنها: السفلس، والسيلان ، والقرحة اللينة ، والورم الاربي ، الخ.

- ب- اللواط يسبب مرض الجرب ، والأورام الشرجية.
ج- اللواط يسبب تمزق المستقيم ، وبالتالي عدم التحكم بالغائط ، أو البراز .
د- اللواط يسبب تشققات الشرج ، وآلامه.

القسم الثاني : الأضرار النفسية:

- أ- اللواط يسبب الشذوذ الجنسي ، فيعزف الملوط فيه عن النكاح السليم ، والزواج الفطري ، ويسعى لإشباع غريزته مما يخالف فطرتها.
ب- اللواط يسبب أمراضا نفسية مثل السادية ، والمازوخية.
ج- اللواط يحفز سوء الأخلاق ، والابتعاد عن المجتمعات الصالحة.
د- اللواط يسبب إذلال الرجولة في أبناء المجتمع.

ولنا القول : بان اللواط يخالف أبسط قواعد الفطرة الأخلاقية السليمة ، فهو عدا أمراضه الجسمانية ، والنفسية فهو يساعد على انحطاط المفاهيم الفكرية ، والثقافية في المجتمعات. ومما يؤسف له أن قوانين كثير من البلدان المتقدمة تسمح بتعاطي اللواط ، ولا تجعل ارتكابه مخالفا للقانون - ومن هذه البلدان الدول الأوروبية ، والأمريكية، والتي تعترف بالإباحية الجنسية غير المشروعة ، وخاصة بالنسبة للكبار ، وهم الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر . ولقد ترتب على الاعتراف القانوني بجريمة اللواط ، وهو ما يسمى بالشذوذ الجنسي في بريطانيا إلى تفشيها حتى بين الكثير من الأطفال. فالإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حوالي ٦٠-٨٠ ألف غلام يتعاطون اللواط كسبب من أسباب الارتزاق.

ولنا القول أيضا : بوجوب الحمد لله دائما كمسلمين ، حيث هدانا الله إلى الطريق القويم ، والسلوك السوي في النكاح . والإسلام نظم النكاح ، وبين أوضاعه السليمة ،

وحذر من أوضاعه غير السليمة كالزنى ، واللواط . ولعل في سرد القرآن الكريم لقصة قوم لوط خير اتعاظ، وعبرة المسلمين ، وحيث لا يتعظ إلا المؤمنون.

ولقد كانت عقوبة اللواط في القرآن الكريم اشد أنواع العقوبات التي أنزلها الله على مرتكبي المعاصي من الأقوام السابقة.

قال تعالى : "فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود"^(١) .

واللواط محرم شرعا حتى مع الزوجة ، ولها الحق أن تطلب طلاقها من زوجها إذا لاط بها. قال تعالى : "فاتوهن من حيث أمركم الله"^(٢) .

وهذه النصوص لا تتعارض البتة مع قوله تعالى : "فاتوا حرثكم أنى شئتم"^(٣) . فالمقصود هنا أن يجمع الرجل زوجته في أي وضع ، وفي جميع الأوضاع التي تحلو له ، وأن يضاجعها كيفما شاء على شرط أن يكون الإدخال في القبل ، وليس في الدبر ، أي في مكان الولد.

عقوبة اللواط في الإسلام: القتل للفاعل ، والمفعول فيه.

لقوله "صلى الله عليه وسلم" : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وجاء في الأثر أن الخليفين أبا بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب احرقا من كان يلاط بهم.

عاشراً : حقيقة : "حرمت عليكم الميتة" :

وهي حقيقة القيم الصحية السلبية للخبيث من المأكولات ، والمشروبات:

(١) سورة هود آية ٨٢.

(٢) سورة البقرة آية ٢٢٢.

(٣) سورة البقرة آية ٢٢٣.

قال تعالى : "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب"^(١) .

وقال تعالى : "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله"^(٢) .
حكمة الله في التحريم للخبائث من المطعومات تتجلى الآن واضحة فيما تسببه من أمراض ، وأضرار فتاكة أحاطها العلم الحديث دراسة ، وتحليلاً ، وتطبيقاً ، وإحصاء موصلاً بالناس إلى عبرة التحريم في الشريعة الإسلامية لخبائث المأكولات ، وبأن المشرع الإسلامي لا يتناول بالتحليل إلا كل طيب ، ولا يتناول بالتحريم إلا كل خبيث.
إن عبرة النص القرآني بالتحريم لخبائث المطعومات تقتضي إلقاء الضوء على البعض منها ، وبالتحليل العلمي ، والطبي المعقول:

أولاً : الميتة :

وهي باصطلاح الفقهاء كل حيوان فارق الحياة بدون ذكاة شرعية، والذكاة الشرعية تقتضي قطع الحلق ، والودجين على جانبي العنق ، ونزيف الدم منهما . ولقد أثبت العلم الحديث فساد لحم الميتة، وضرره ، وخطره ، وعدم صلاحيته للغذاء ، حيث أن الميتة تكون عرضة للتلوث الجرثومي، وفي أقل الوقت.
ويذكر "الز" في كتابه صفحة (٦٣) إن اللحم الذي لا يصفى منه الدم جيداً لا يكون صالحاً، لأن السائل الزلالي الموجود بالدم يساعد على نمو الجراثيم في اللحم^(٣).

(١) سورة المائدة آية ٣ .

(٢) سورة البقرة آية ١٧٣ .

(٣) كتاب : "مع الطب في القرآن الكريم" المرجع السابق . ص ١٣٣ .

ولقد ثبت علمياً أن الميتة تتعرض لعمليات التعفن ، والنتن ، وفي أقل الأوقات؛ حيث أن دم الميتة يباشر فوراً في الترسيب في الأجزاء المنخفضة منها مشكلاً ما يسمى بالزرقاء الرمية. وبعد ٣-٤ ساعات يحدث التيبس الرمي ، وهو عبارة عن تصلب عضلات الجسم ، بسبب تكون أحماض خاصة :كحمض الفسفور ، وحمض اللبن ، وحمض الفورميك ، وبعد ذلك يزول تيبس العضلات ، وتعود القلوية ثانية ، وتغزو الجراثيم الجثة ، فتتمو الجراثيم الهوائية ثم الجراثيم اللاهوائية فتتعفن الجثة. ومن جراثيم التعفن عصيات كولي ، والمنقلبات الاعتيادية ، والمكورات الدقيقة ، حيث تعمل على تفسخ الجثة ، وتكوين مركبات ذات روائح كريهة ، وسامة تسبب انتفاخ الجثة خلال ساعات يساعد في كل هذه الآثار التعفنيه انحباس الدم داخل الميتة. ومما يزيد من خطورة أضرار الميتة أنها قد تكون مصابة بأمراض فتعدي أكلها، ومن هذه الأمراض :

أ. السل : وتكثر أصابته في البقر ، وضرر عدواه يتحقق بأكل لحم البقر المصاب سواء كان مذبوحاً ، أو ميتاً .

ب. الجمرة الخبيثة : وتنتقل إلى الإنسان عن طريق اللمس ، والهواء ، مما يقتضي دفن الحيوان المصاب بها ، أو حرقه.

جـ. مرض السالمونيلا : تسببه جراثيم السالمونيلا التي تحدث تسمماً في جسم من يأكل الحيوان المصاب بها.

د. الهمرم : فالهمرم مرض في حد ذاته ، حيث أن لحم الحيوان أصبح أكثر تليفاً، وبالتالي أسوأ هضمًا.

ثانياً : - ويلحق بالميتة:

أ- المنخنقة : سواء بكتم النفس ، أو الغرق ، أو الردم ، وبقي الدم محبوساً فيها.

ب- الموقوذه : والتي مانت بفضل الإنسان كالضرب ، ولم تذبح.

ج- المتردية : والتي مانت بسبب السقوط ، ولم تذبح.

د- النطيحة : والتي مانت بسبب نطح حيوان آخر لها ، ولم تذبح.

هـ- ما أكل السبع : والتي مانت بسبب افتراس الحيوان لها.

فكل أنواع هذه الميتة تتفشى في دمها الجراثيم ، بسبب الرضوض ، واحتقان الدم تحت الجلد فضلا عن انحباس الدم داخل أجسامها.

ولكن لو أمكن اللحاق بهذه الحيوانات بعد أصابتها ، وذبحت قبل موتها الذبح الشرعي، وسال دمها، جاز ، وأحل أكلها ، مصداق لقوله تعالى : "إلا ما ذكيتكم"^(١).

إحدى عشرة: حقيقة : "أو دماً مسفوحاً":

قال تعالى : "قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً"^(٢).

لقد اثبت العلم حديثاً أن الدم موقع خصب لتوالد الجراثيم بحكم وظيفته في جسم الإنسان، فهو يعمل كوسيط لنقل ، وحمل العديد من الجراثيم ، والفيروسات ، والفضلات ، والسموم ، والتي تنشأ عن عمليات التأكسد الكيميائية سواء في الجهاز الدموي ، أو التنفسي، أو الهضمي . ولم يحل لنا من الدم إلا الكبد ، والطحال، لسببين:

الأول: للانفصام الضروري عن الدم : حيث ، ولو أن تركيبهما من النسيج الدموي إلا أن تحور هذا التركيب من الضروري المعوية إلى النفعية الصحية يسوغ لنا

(١) سورة المائدة آية ٣ .

(٢) سورة الأنعام آية ١٤٥ .

أكلهما . فالكبد ، والطحال لا يأويان الجراثيم كالدم ، إنما هما كاللحم تماما في عضويته، وفائدته.

الثاني: للقيمة الغذائية لهما : فهما يحتويان على البروتينات ، والفيتامينات ، والمعادن، وغيرها مما جعلهما من أكثر مصادر الغذاء غنى ، وفائدة ، ونفعا للجسم. وتوازن النفعية الغذائية للكبد ، والطحال النص النبوي في التحليل لهما بالتناول. قال "صلى الله عليه وسلم" : "أحلت لنا ميتتان ، ودمان ، أما الميتتان ، فالحوت، والجراد ، وأما الدمان : فالكبد ، والطحال" رواه احمد ، والشافعي ، وابن ماجه ، والبيهقي ، والدارقطني.

حكمة تحريم الدم :

تتمثل حكمة النص القرآني بتحريم الدم في عدم النفعية الغذائية المطلقة منه من جهة ، وفيما يسببه من أضرار خطيرة للجسم من جهة أخرى:

١- فالدم لا يشكل غذاء نافعا للجسم : فنسبة ما يحتويه من البروتينات كالبومين ، والغلوبولين ، والفيبرينوجين ضئيلة جداً لا تتجاوز ٨ غم لكل ١٠٠ ملغ.

٢- الدم عسر الهضم : بسبب تشكل مادة الليفين فيه كما أن الكريات الدموية الحمراء فيه عسرة الهضم ، ولا تستحملها المعدة ، والحديد فيه عضوي يصعب على الأمعاء امتصاصه.

٣- الدم وسط صالح لنمو الجراثيم : خاصة إذا كان الدم من حيوان مريض، أو ميت أو مذبوحا بآلة ، وأيدي ملوثة ، أو معرضا للهواء الملوث . وتنشئ

بعض المعامل مزارع دموية لتكثير الجراثيم فيها ، حيث صلاحيته كوسط
لنمو الجراثيم أكيدة.

١. الدم وسيط لنقل السموم ، والفضلات : بحكم وظيفته الناقلة لهذه السموم ،
والفضلات مثل : المواد البولية ، وحمض البول ، والكرياتينين ، وغاز
الكربون لطرده عن طريق الرئتين.

ويؤدي تناول الدم عن طريق الفم إلى امتصاص نتائج الدم الاستقلابية مما يؤدي
بدوره إلى ارتفاع نسبة البولة الدموية التي تسبب الاعتلال الدماغي.

اثنتا عشرة : حقيقة : "أو لحم خنزير" :

وهو حيوان رمام ، نجس في جسمه ، قذر في أكله ، شبق في سلوكه ،
وتصرفاته، شره يلتهم الرمم ، واقذر القاذورات ، والنجاسات ، ويصح ، ينمو على الجيف
حتى جيف أقرانه ، فاضح في سلوكه يطلق صياحا عاليا عند التزاوج ، لا لحم فيه ، ولا
هبر ، وإنما عضل، وشحم ، وألياف حرمة الإسلام على أتباعه ، تهافت على أكله من لم
يدرك حكمة الإله في التحليل للطيب ، والتحرير للخبث.

حكمة تحريم لحم الخنزير : أصلها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا ونيفا. أدرك
حقيقتها العلم حديثا منكرا له أية فائدة ، مفرزا له أضرارا قلما يحويها لحم حيوان آخر.
ومن الأضرار التي يسببها أكل لحم الخنزير :

١- مرض الزحار الزقي : تسببه طفيله الزقيات الكولونية التي تعيش في
أمعاء الخنزير.

٢- مرض البريمي اليرقاني النزفي : والمسمى بداء وايل، أو الداء البريمي - ويصيب الإنسان عن طريق الماء الملوث ببول الخنزير ، والكلاب ، والجرذان.

٣- مرض الزحار الاميبي : تسببه الأميبا النسيجية التي تعيش في جسم الخنزير.

٤- مرض حصبة الخنزير : وتسمى بالحمراية تسببها فيروسات تعيش في جسم الخنزير. وعادة تصيب الجزارين ، والدباغين ، وتكون بشكل بقعة حمراء مؤلمة ، وحارة ، وتسبب القشعريرة ، والحرارة ، والتهاب العقد، والأوعية البلغمية.

٥- شريطية السمك العريضة : ويصل طولها إلى ٣-١٠٠ م وعادة يعولها لحم الخنزير.

٦- شريطية الخنزير المسلحة : ويصل طولها إلى ٢-٢٣ م وتصيب الإنسان عن طريق أكل لحم الخنزير غير المطبوخ جيدا ، أو النيئ ، الذي يحوي الحويصلات الخنزيرية المثانية التي تكمل أطوار حياتها في أمعاء الإنسان ، وتسبب إسهالا ، وإمساكا ، وجوعا ، وضعف شهية الخ وقد تعيش هذه الحويصلات الخنزيرية المثانية في قلب الإنسان ، أو عينه، وذلك إذا دخلت جسم الإنسان في شكل بيوض حيث لا علاج لها إلا العمليات الجراحية.

٧- سموم الدودة التريخينية : وهي دودة شعرية يصل طولها إلى ٣-٥ م تصيب الإنسان في حالة تناوله لحم الخنزير غير المطهي جيداً : كالسجق، والشاورما ، وغيرها. ومن أمراض ، وسموم الدودة التريخينية :

أ- التهاب الأمعاء.

ب- الطفح الجلدي .

ج- صعوبة التنفس .

د- الآلام.

هـ- شلل العضلات التنفسية.

و- إصابة القلب. وللأسف لم يجد الطب إلى الآن أي علاج للحالة الأخيرة.

هذا ولقد أثبتت التجارب العلمية التي أجريت على خمسين في المائة من الخنازير فسي بعض الولايات المتحدة الأمريكية إنها مصابة بمرض ترخينيا. وهو نوع من السموم الذي تفرزها الدودة التي تحمل هذا الاسم ، وتسبب أمراضا تشبه أمراض الكوليرا^(١).

يقول "بيتي وديكسون" : "إن الإصابة بها تكاد تكون عامة في جهات خاصة من فرنسا، وبريطانيا ، وإيطاليا ، ولكنها تكاد تكون نادرة في البلاد الشرقية التي يحرم دين أهلها أكل لحم الخنزير" وقد اثبت العلم أن ديدان التريخنيا تضع الأنثى الواحدة منها نحو ١٥٠٠ جنينا في الغشاء المبطن للأمعاء المصاب، فتتوزع الملايين المولودة بطريق الدورة الدموية إلى جميع أنحاء الجسم ، فتتجمع الأجنة في العضلات حيث تسبب آلاما شديدة ، والتهابات عضلية مؤلمة تؤدي إلى انتفاخ النسيج العضلي ، وتكون الأورام.

٨- ارتفاع نسبة الشحوم: فقد ثبت علميا ، وبالتحليل الكيميائي أن نسبة الدهون في لحم الخنزير أكثر من ضعفي نسبتها في اللحوم العادية.

وتسبب الترسبات الدهنية إفراز مادة الكولسترول التي تساعد على تصلب الشرايين ، وبالتالي الجلطة في القلب^(٢).

٩- الإصابة بحمض البول : يسبب أمراضا مثل :

(١) د. يوسف السويدي . المرجع السابع ص ٦٨ ، ٦٩ .

(٢) د. عبد الرزاق الشهرستاني كتاب : أسس الصحة ، والحياة.

أ- تصلب الشرايين.

ب- الآلام المفصلية.

ج- التسمم الوشيقى^(١).

١٠- الإصابة بالأنفلونزا : تشير أحدث المكتشفات العلمية أن فيروس الأنفلونزا يعيش ،

ويتوطن ، ويكمل بعض أطوار حياته في جسم الخنزير.

١١- كثرة أليافه : والتي تشكل مع الشحوم المادة اللحمية حيث لا لحم في الخنزير وقد

ثبت علميا أن بعض هذه الألياف لا تتضج حتى بالطهي ، وتكون عسرة الهضم تنهك

المعدة ، والأمعاء في هضمها فضلا عن قلة قيمتها الغذائية.

كما ثبت علميا أن بعض الديدان التي تعيش في ألياف الخنزير لا تموت بالطهي ،

وتحتاج إلى درجة حرارية عالية حتى تموت.

١٢- الإصابة بالدودة الشريطية وتسمى "تينيا سويلم" ويتراوح طولها ما بين ستة إلى

ثمانية أمتار تحتوي على حوالي ٨٠٠ أسلة ، أو قطعة . والدودة راس به أربع ممصات،

وصفان من الأشواك الكلابية يبلغ عددها حوالي ٢٢-٣٢ شوكة.

وتنتقل يرقة الدودة من عضلات الخنزير إلى أمعاء الإنسان ثم دمه ، وقد تصل

إلى المخ ، وتتوصل هناك ، ومن ثم فقد يصاب الإنسان بتشنج، ونوبات صدعية حادة.

وبالجدير بالذكر أن كل قطعة من الدودة تحتوي على جهاز "تناسلي" وجهاز

عصبي ، وجهاز إخراجي ، وجهاز تنفسي ، وجهاز دوري ، ويصل عدد البويضات التي

تفرزها الدودة الواحدة إلى خمسين ألف بويضة في المرة الواحدة.

ثلاث عشرة : حقيقة : "إنما الخمر رجس" :

قال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون" (٢).

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "لعن الله الخمر ، وشاربها ، وساقبها ، ومبتاعها ، وبائعها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه" (٣) .

تعريف الخمر :

تعرف الخمر لغة واصطلاحاً : "بأنها كل مسكر" .

قال "صلى الله عليه وسلم" : "كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام" (٤) .

ومصادر الخمر قد تكون الفاكهة مثل : العنب ، والزبيب ، والتمر الخ.

وقد تكون الحبوب . مثل : الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والأرز الخ.

وقد تكون العسل ، والمواد التي يصنع منها الخمر كثيرة.

مسميات الخمر :

مسميات الخمر كثيرة ، وفضلاً عن أنواع الخمور التي كانت معروفة قديماً

استحدثت في هذه الأيام أنواع عديدة من الخمور ، وبأسماء متنوعة مثل :

(١) كتاب . "مع الطب في القرآن الكريم" المرجع السابق . ص ١٣٩ .

(٢) سورة المائدة آية ٩٠ ، ٩١ .

(٣) رواه أحمد أبو داود عن ابن عمر ("رضي الله عنه" الله عنهما).

(٤) رواه أحمد ، وأبو داود عن ابن عمر ("رضي الله عنه" الله عنهما) .

الكونياك ، والشمبانيا ، والعرق ، والجن ، والويسكي ، والبراندي ، والفودكا الروسية ،
والبيرة.

ومع اختلاف مسميات المسكرات فجميعها خمر ، والخمر
حرام.

قال "صلى الله عليه وسلم" "ليشربن أناس من أمتي الخمر ، ويسمونها بغير
اسمها"^(١) .

حكم الخمر :

التحريم القطعي . وبغض النظر عن مبررات شربها حتى ولو للدواء ، فهي
محرمة قال "صلى الله عليه وسلم" : "إن الله أنزل الدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتتداووا ،
ولا تتداووا بحرام"^(٢) .

وقال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : "لطارق الجعفي عندما سألته عن الخمر ،
فنهاه فقال طارق : إنما اصنعها للداء ، فقال رسول "صلى الله عليه وسلم" : "إنه ليس
بدواء ، ولكنه داء"^(٣) .

وقال "صلى الله عليه وسلم" : "كل مسكر حرام" رواه البخاري ، ومسلم ؛ وقال
أيضا : "كل خمر ، وكل مسكر حرام" رواه أبو داود وقال أيضا : "كل مسكر حرام ، وما
أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام" رواه الترمذي ، وحسنه.

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود في سننه عن أبي مالك الأشعري.

(٢) أخرجه أبو داود في سننه.

(٣) أخرجه مسلم ، والترمذي.

حكمة تحريم الخمر : أصلتها شريعة الإسلام منذ أربعة عشر قرناً ونيف ، وفي ضرر الإثم ، والنفس ، والبدن؛ أزرها العلم الحديث في بلاد الكفر لم يستطع إنكارها. إن العقلانية السليمة تقتضي الأخذ بهذه الحكمة الشرعية في التحريم ، ولجميع أنواع الخمر ، وإلى قيام الساعة ، وحتى بالنسبة لشرب القليل منها.

قال "صلى الله عليه وسلم" : " ما اسكر كثيره ، فقليلة حرام" رواه ابن السني وصححه الحفاظ. ولسنا نبالغ القول - نؤازرنا التجارب العلمية الحديثة - ما للخمر من أضرار على الجسم ، والعقل ، والنفس ، وبشكل يفوق حد التصور حتى أن بعض بلدان الكفر كالولايات المتحدة الأمريكية حرمت تناولها في زمن الرئيس "روزفلت" ولفترة وجيزة أول العقد الثالث من هذا القرن قال "صلى الله عليه وسلم" : "كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام" رواه مسلم.

ويقول دكتور "أوبري لويس" رئيس قسم الأمراض النفسية في جامعة لندن ، وفي أشهر مرجع طبي بريطاني هو : "مرجع برايس الطبي" إن الكحول هو السم الوحيد المرخص بتداوله على نطاق واسع في العالم كله ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله ، وبهذا يتناوله مضطربو الشخصية بكثرة ، ويؤدي هو بذاته إلى اضطراب الشخصية . وإن جرعة واحدة من الكحول تسبب التسمم ، وتؤدي إلى الهيجان ، أو الخمود ، وقد تؤدي إلى الغيبوبة. أما شاربو الخمر المدمنون فهم عرضة للانحلال الخلقي الكامل ثم الجنون^(١).

ويقول دكتور (لورنس) وهو رئيس قسم الطب العلاجي في جامعة لندن : "أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول هو القدرات الدقيقة على التحكم ، والملاحظة ،

(١) دكتور يوسف السويدي المرجع السابق ص ٣٧٢ ، و د. غازي عناية . كتاب مناهج البحث المرجع السابق ص ٥٥ .

والانتباه . كما أن الكفاءة العقلية ، والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية قليلة .
وتقل من دقة النظر ، ومن القدرة على السمع الجيد ، والشم ، والتذوق كما تؤدي إلى
فقدان توازن العضلات^(١) .

ولقد ثبت حديثاً أن حوادث السير بسبب شرب الخمر تشكل نسبة ١٠% من
إجمالي نسب حوادث السير العالمية^(٢) .

مضار الخمر :

تصيب الخمر بأضرارها جميع أعضاء ، وأجهزة الجسم - فهي بلا شك أم
الخبائث . فالخمر مضر للدماغ ، وللجهاز الهضمي ، وللجهاز التناسلي ، والكبد ، والحالة
النفسية ، والجهاز الدموي .

أ- أضرار الخمر على الدماغ : الخمر مذهبة للعقل ، مثبطة لعوامل منشطاته ، وذات
تأثير سريع عليه ، فهي تسبب :

١- الهذيان : وهي حالة فوضى التفكير ، وعدم الواقعية ، فيشعر السكران
بالعظمة ، والكبرياء ، ويعيش في جو هذيان يخرجه من جو الواقعية ، فيكذب ويخرف ،
ويخلق المواقف المزعومة له الخ .

٢- الانفعال : تنتاب السكران حالات الغضب ، والتهيج ، والانفعال ، والصياح ،
والتهور يعقب هذه الإحالات نوع من السبات الدماغي .

٣- الوسوسة : تنتاب السكران وساوس الشيطان تدفعه إلى التفكير ، وأحياناً إلى
تنفيذ ما توسوس له نفسه من ارتكاب المعاصي ، والجرائم : كحوادث القتل ، والسرقه ،

(١) دكتور يوسف السويدي المرجع السابق ص ٣٧٢ ، و د. غازي عناية . كتاب مناهج
البحث المرجع السابق ص ٥٥ .

(٢) دكتور غازي حسين عناية المرجع السابق . ص ٥٥ .

والاعتداء ، والاغتصاب ، والشواهد على مثل هذه الوقائع كثيرة جداً ، وتقع باستمرار في معظم البلدان.

٤- التثبيط : بتعطيل فاعلية الدماغ ، فتدنو الخمر بشاربها إلى مرتبة الحيوانات ، فيسلك سلوكها . وتبدأ حالة التثبيط عند تعاطي السكران لنسبة ٠,٠٥% من الكحول ، وتؤدي إلى الوفاة عند نسبة ٥٤% .

٥- التحلل الدماغي : أي تحلل النخاعين الحديبي المركزي ، وضمور الدماغ، وتتكس قشرة المخيخ.

ب- أضرار الخمر على الجهاز العصبي :

١- التهاب الأعصاب : بسبب نقص الفيتامينات ، وخاصة فيتامين ب الناتج عن شرب الخمر ، ومنه : التهاب العصب البصري.

٢- اعتلال الأعصاب : فتفقد قدرتها على الحركة ، والنشاط، وينتابها التوتر، والارتجاف ، والضعف، والضمور ، ومثال عليها : توتر العضلات العصبية.

٣- شلل الأعصاب : وهو التوتر التام مثل شلل الوجه ، وشلل الأعصاب المحركة للعين ، وخلل العضلات.

٤- مرض الحصاف : ويسمى بالبلاغرا.

ج- أضرار الخمر على الجهاز الهضمي :

١- التهاب المعدة : سواء الالتهاب السطحي الحاد ، أو الالتهاب المزمن الضموري.

- ٢- القرحة الهضمية : مع ما يصاحبها من نزيف حيث أن الخمر كما يقول دكتور جوردان يسبب من ١٠-١٥ قرحة هضمية.
- ٣- سرطان المعدة : حيث يشارك الخمر في حوالي ٩٠% من الإصابات بسرطان المعدة.
- ٤- سوء الامتصاص : بسبب ما يحدثه الخمر في المعدة ، والأمعاء من توترات.
- ٥- فقر الدم : بسبب ما يحدث الخمر من سوء تغذية ، وبالتالي من نقص البروتين ، حيث يعطل الخمر الوظيفة الامتصاصية للبروتينات ، والفيتامينات، ومنها فيتامين ب١٢^(١).
- ٦- التهاب المعوية : وتسمى التهاب المعتكلة الحاد ، والمزمن حيث يسبب الخمر ٧٠% من الإصابات البطنية الحادة غير الجراحية.
- ٧- التهابات المريء : ينتج عنها اقياءات دموية غزيرة خاصة عند التقاء المعدة بالمريء.
- ٨- سرطان المريء : حيث يسبب الخمر ٩٠% من حالات سرطان المريء.
- ٩- التهابات الفم ، والبلعوم : بسبب التحرشات التي يحدثها الخمر في جنس، وأغشية الفم ، والبلعوم.
- ١٠- سرطان اللسان : ويبدأ عادة في شكل إصابة بيضاء على اللسان.

د- أضرار الخمر على الجهاز الدموي :

١- التوترات القلبية : وخاصة توترات العضلات القلبية تحدثها بصفة خاصة مادة الكوبالت الموجودة في البيرة.

٢- توسع الأوعية الدموية : مما يؤدي إلى عدم انتظامية التدفق الدموي في الأوردة ، والشرابين ، فتتفخ الأوعية الدموية ، ويحمر الجلد ، وهذا ما يشاهد عيانا عند المدمنين حيث يعتقد الجاهلون أن اللون الأحمر دليل على تضاعف كريات الدم الحمراء الصحي، والمفيد للجسم.

٣- ارتفاع ضغط الدم : مما يؤدي إلى انفجار شريان المخ ، والإصابة بالشلل .

٤- فقر الدم : بسبب نقص فيتامين ب١٢ ، ونقص مادة حمض الغوليك ، ونقص الحديد.

٥- الداء الهيموسدريني.

٦- أمراض الدم الوراثية : ومنها تشوهات قلب الوليد . وقد اثبت العالمان "ستوكار" و "شارت" أن الكحول (الغول) تنتقل بالوراثة من دم الأم الحامل إلى دم الجنين عن طريق المشيمة داخل الرحم ، أو عن طريق حليب الرضاعة^(١).

٧- انخفاض سكر الدم : مما يؤدي إلى السبات ، وأحياناً إلى الموت.

٨- مرض النقرس : بسبب ارتفاع حمض البول في الدم .

هـ- أضرار الخمر على الجهاز التناسلي :

١- مضاعفة الرغبة الجنسية : مما يؤدي إلى الإفراط الجنسي في حالة يتعرض فيها الجسم إلى سوء التغذية مما يؤثر على سلامة الإنجاب.

٢- الضمور الخصوي : يصاحبه تضخم ثديي عند المدمنين من الرجال.

(١) دكتور عبد الرزاق الشهرستاني . المرجع السابق ص ٢٨٢ .

(٢) دكتور عبد الرزاق الشهرستاني . المرجع السابق ص ٢٨٢ .

٣-التشوه النطفي : يؤدي إلى تشوهات جنينية ، وقد لوحظ أن نسل المدمنين على الخمر يتعرضون إلى تشوهات جنينية ، وبنسبة ٣٣% وأهمها : التخلف العقلي ، والتشوه القلبي ، والاضطراب النفسي.

٤-اضطراب السلوك الجنسي عند المرأة.

٥-الجرائم الجنسية : بسبب الرغبة الجنسية الزائدة.

و. أضرار الخمر على الكبد :

١-القصور الكبدي : أي القصور الوظيفي للكبد يؤدي إلى نقص السكر في الكبد ، وإلى تراكم الدسم الدهني.

٢-التخرش السمي للكبد.

٣-الضمور الكبدي : بسبب نقص الغذاء ، والفيتامين والبروتين ، والسكر .

٤-الالتهاب الكبدي .

٥-التسمم الكبدي .

٦-التشمع الكبدي . حيث يموت منه حوالي ٢٢,٥٠٠ شخص سنوياً في فرنسا ، و ١٦٠٠٠ في سنوياً في ألمانيا.

٧-السرطان الكبدي.

٨-السيات الكبدي .

٩-التوتر الكبدي - المعروف بالتوتر البابي الذي يسبب دوالي البطن ، ودوالي المريء .

ع. أضرار الخمر على الحالة النفسية :

١-الهوسة : يصاحبها هذيان ارتعاشي ، وتخطيط تفكير ، وسرعة انتشاره.

- ٢-الاعتلال الدماغي الغير نكي : وهو ضعف ذاكرة يصاحبه هذيان ، وانعدام بصيره ،
والتهاب عصبي ، وشلل عضلي في العين ، وبلادة في التفكير .
- ٣-تناذر كورساكوف : وهو ضعف ذهني فكري يصاحبه التهاب عصبي .
- ٤-تخلف عقلي : وهو ضعف ذهني ، وفقدان ذاكرة يصاحبه عطب دماغي ، واضطراب عاطفي .

أمراض أخرى يسببها الخمر :

- ١-السرطان : وخاصة سرطان الرأس . وفي دراسة للعالم "لورمي" وجد أن ٥١ مريض من أصل ٥٨ مصابون بسرطان اللسان ، واللوزتين ، والبلعوم ، وقاعدة الفم هم المدمنين على الخمر .
- ٢-العجز الكلوي : حيث يسبب الخمر تكون الحصيات الكولوية المزبوجة ، ويسبب تتخر حليمي كلوي .
- ٣-تشوه المخيخ ، والضمور الدماغي .
- ٤-تنكس قشرة المخيخ .
- ٥-تخرب الجسم النقي .
- ٦-التحلل النخاعي الحديبي .

أربع عشره : حقيقة "تحریم المخدرات" :

لقد ورد في الحديث الشريف عن أم سلمة "رضي الله عنه" الله عنها "أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" نهى عن كل مخدر ، ومفتتر" رواه احمد مرفوعاً" رواه السيوطي في الجامع الصغير برقم ٩٤٩٨ .

ويعني التخدير : التعطيل أي تعطيل الأعصاب ، والأعضاء الجسمية عن القيام بوظائفها.

ويعني التفتير : العجز أي إصابة الأعصاب ، والأعضاء الجسمية بالعجز ، والكسل، والتباطؤ في وظائفها . فالمخدرات ضارة ، وهي من الخبائث التي حرمتها النصوص القرآنية:

قال تعالى : "ويل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"^(١) .

مسميات المخدرات : للمخدرات مسميات عديدة ، كلها تصنف ضمن مادة المخدر؛ لاشتراكها جميعها في صفة التخدير ، وعلة الضرر .
أمثلة على المخدرات :

أ- مخدر الحشيش : ومصدره نبات الخشخاش ، وهو غير خشخاش الحمضيات.

ب- مخدر الأفيون : ومصدره نبات القنب.

ج- مخدر الكوكائين : ومصدره نبات الكوكا.

د- مخدر المارجوانا : ومصدره نبات المارجوانا .

هـ- المورفين : ويصنع كيميائياً ، ويستخدم في التخدير أثناء العمليات

الجراحية.

و- الدخان.

ز- القات .

حكمة التحريم : الضرر حيث أن المخدرات تشترك مع المسكرات في إحداث

الكثير من الأمراض التي تصيب مختلف أجهزة الجسم ، وأهمها : الجهاز العصبي ،

(١) سورة الأعراف آية ١٥٧ .

والدماغ ، والجهاز الهضمي ، فتعطّلها عن القيام بوظائفها أولاً ، وتسبب لها الأمراض المختلفة ثانياً .

ولقد أجريت البحوث العلمية العديدة على المخدرات ، وأثبتت إنها مواد سامة ، تدخل السموم إلى جسم متعاطيها ، فهي:

أ- تعطل أجهزة الجسم ، وأعضائه عن القيام بوظائفها ، وبشكل طبيعي .

ب- تسبب التوتر المزمن ، والحاد لأعضاء الجسم .

ج- تسبب أمراضاً عديدة للجسم .

د- تدخل السموم إلى أعضاء الجسم .

هـ- تخرج المصاب عن كينونته الأدمية ، وتنقله إلى الكينونه الحيوانية ، فيتصرف كما تتصرف الحيوانات ، ويصبح سلوكه سلوكها .

و- تحفز المصاب على ارتكاب المعاصي ، والجرائم .

ز- تسبب نوبات الصرع ، والهيجان ، وسوء التصرف ، والتهور .

خامس عشرة حقيقة : "تحريم التدخين"

قال تعالى : "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (١) .

وفي الحديث الشريف عن أم سلمة أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" (نهى عن

كل مخدر ، ومفتر) رواه احمد ، والسيوطي .

مسمى الدخان : كلمة الدخان مشتقة من التدخين أي السحب ، وامتصاص

الدخان، الغاز الصادر من احتراق نبات التبغ ، وإدخاله إلى جوف الإنسان .

(١) سورة الأعراف آية ١٥٧ .

فالدخان نباتي المصدر ، وهو نبات التبغ يصنع على شكل لفائف ، وقطع مفروزة ، أو مقطعة ، أو مفرومة ، ومحشي داخل أصابع تغلف أصابع بأغلفة ورقية رقيقة ، وتوضع داخل علب خاصة ، وتسمى بأسماء متعددة : كالتبغ ، والتبّاك ، والسجاير الخ^(١).

حكمة التحريم : تؤصلها الشريعة الإسلامية بالضرر ، وعدم النفع ، وقد اثبت العلم حديثا انه لا توجد للتبغ أية فائدة للجسم ، وعلى العكس من ذلك، فمضاره كثيرة. فقد يحتوي الخمر على منافع إلى جانب المضار ، والآثام ، ولكن التبغ معدوم الفوائد . قال تعالى : "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما"^(٢) .

فالخمر بها شيء من المنفعة للجسم ، ولكن ضررها ، وإثمها أكبر من نفعها ، وقد حرمها الله، فما بالك بالدخان الذي ليس له أية منفعة إطلاقا. والدخان لم يكن موجودا زمن الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وعلى علمنا لو وجد لحرمه ؛ لأن الرسول يحرم الخبيث دوما ، وقد وجد الدخان في القرون الوسطى ، واستفحل انتشاره في هذا القرن ، القرن العشرين.

ولنا القول : بان انتشار الخبيث ، أو الضار ، أو المحرم لا يسوغ أبدا تعاطيه، أو ارتكابه ، أو تحليله ؛ فعادة التدخين ، وعلى انتشارها الواسع هذه الأيام وعلى الأخص في المجتمعات الإسلامية لا يجوز الاستناد إليها في التحليل، فالعادة غير محكمة إذا كانت تخالف النصوص الشرعية الإسلامية. بل ولقد تردد حتى بعض العلماء عن تحريم التدخين، فاعتبروه مكروها ؛ وحجتهم ، عدم وجود النص الذي يحرمه. ولكننا نقول إلى

(١) يراجع في تحريم التدخين-دكتور غازي عناية-كتاب: يا أمة الإسلام، التدخين حرام.

(٢) سورة البقرة آية ٢١٩ .

كل من يحلل تعاطي التدخين هذا المشروب المنكر الخبيث : إن النصوص التي تحرمه موجودة ، والدلائل الشرعية المحرمة له كثيرة ، وأن صفته كخبيث ، ومضاره العديدة تحكم ألا مجال للتردد في التحريم ، وخاصة في أعقاب المكتشفات العلمية الحديثة لمضار التدخين ، وأخطاره.

قال الله تعالى : "قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلتقوا الله يا أولي الأبواب لعلكم تفلحون" (١) .

دلائل تحريم الدخان : تحكم شواهد تحريم الدخان النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والقواعد الكلية الشرعية .

أولاً : النصوص القرآنية التي تحرم التدخين :

أ- قال تعالى : "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (٢) .

يتناول النص القرآني بالتحليل كل طيب ، وبالتحريم كل خبيث .

وهنا يرد التساؤل عن شواهد الطيب ، وعن شواهد الخبيث ؟؟

وعبارة أخرى متى نحكم على المأكول، أو المشروب بأنه طيب ، ومتى نحكم عليه بأنه خبيث! والجواب على ذلك : بأن المطعوم الطيب هو ما كان نافعاً للجسم . والخبيث ما كان ضاراً للجسم. وقد ثبت، وباليقين العلمي أن التدخين ضار للجسم ، ولا نفع فيه إطلاقاً ، فهو خبيث . ولذلك نتناوله الآية السابقة بالتحريم. وقال تعالى : "وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً" (٣) .

(١) سورة المائدة آية ١٠٠ .

(٢) سورة الأعراف آية ١٥٧ .

(٣) سورة المائدة آية ٨٨ .

فالأمر هنا بالرخصة في الأكل الحلال هو من الطيب فقط . حيث أن وضوح النص يفيد بأن مفهوم المخالفة أن كل خبيث ، وهو غير طيب ، وبالتالي فهو حرام ، ولا يحل تناوله ، أو أكله ، والدخان خبيث فهو حرام.

وقال تعالى : "يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات" (١) .

ومفهوم المخالفة يعني : أن كل خبيث ليس بحلال ، والدخان خبيث ، فهو ليس بحلال . وقال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم" (٢) .

ومفهوم المخالفة يعني : بوجوب تحريم الخبيث غير الطيب . أي تحريم الدخان؛ لأنه خبيث. وإذا كان الأصل في الطيب الحلال فإذا ثبت ضرره بالنسبة للبعض أصبح حراما ، فكيف بالخبيث الضار ، فالأصل فيه التحريم.

ب- قال تعالى : "ولا تبذر تبذيرا ، إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين" (٣) .

والتبذير هو الإنفاق في الحرام حتى ولو كان قليلا . والإنفاق على التدخين حرام؛ لأنه تبذير، ولأن التدخين ثبتت مضاره ، وعدم منفعته ، فكل إنفاق فيه كمشروب ضار حرام قطعاً حتى ولو كان قليلا، ولقد ربط الله بين المدخنين ، والشياطين في الاخوة . فالمدخنون متضررون ضارون كالشياطين حيث يتعدى ضررهم إلى غيرهم من الأفراد بل ، وإلى مجتمعهم .

والتبذير غير الإسراف : فالتبذير : هو الإنفاق في الحرام ، ولو كان قليلا . أما الإسراف فهو الإنفاق في الحلال ولكن في غير حاجة ، وفي الكثير غير الضروري .

(١) سورة المائدة آية ٤ .

(٢) سورة المائدة آية ٨٧ .

(٣) سورة الإسراء آية ٢٦ و ٢٧ .

ج- قال تعالى : "ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين" (١) .

ويعرف الإسراف بأنه : كل إنفاق في حلال ، ولكن في غير حاجة ، أي في غير ضرورة. والإنفاق على التدخين حرام طبقا لهذه الآية ؛ لأنه إسراف في غير حاجة، وفي غير ضرورة ، ولنا القول : بأننا نتحدى أن يثبت أي إنسان إذا كان هناك حاجة واحدة ، أو ضرورة واحدة ، أو داع واحد، أو سبب واحد للتدخين ، أو نفع واحد بوجب التدخين؟؟ ويعني الإسراف - وعلى عكس التبذير - الإنفاق في الكثير الزائد عن الحاجة كالإنفاق على النفس ، أو البيت ، أو الأولاد بما يزيد عن حاجتهم ، وبحيث يستغنون عنه، ويعتبر السفه نوع من الإسراف المحرم ، والسفيه حكمه أن يحجر عليه ، ويمنع من التصرف بماله ، فالمدخن سفيه ؛ لأنه يسيء استخدام ماله ، وينفقه في غير ضرورة ، بل وفي الضرر ، وفي الحرام.

د- قال تعالى : "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً" (٢).
يربط الله بين الإنفاق ، وبين الاعتدال فيه وهذا أمر ، وإخبار على ضرورة الاعتدال في الإنفاق ، وهو بين الإسراف ، وبين التقثير .
ولنا التساؤل هنا : هل الإنفاق في التدخين يؤصل معنى الاعتدال ؟ الجواب أبداً، فهو إنفاق فيه إسراف ، وفيه تبذير .
فالمسلم عليه ألا يكون مسرفاً ، والمدخن هنا مسرف ، فهو يخالف الحكم الشرعي الوارد في هذا النص. كما على المسلم ألا يكون بخيلاً، ولكن وسطاً بين ذلك.

(١) سورة الأعراف آية ٣١ .

(٢) سورة الفرقان آية ٦٧ .

ويربط النص الإلهي أيضا بين الاعتدال في الإنفاق ، وبين شواهد الإيمان ،
فالمدخن تنتفي عنه شواهد الإيمان ؛ لأنه غير معتدل ، مسرف في إنفاقه ، ومبذر لماله .
هـ- قال تعالى : "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " (١) .

والتدخين هو نوع من القتل البطيء للنفس بإدخال السموم ، والغازات القاتلة ،
والإضرار ، والأمراض التي تفتك بالجسم ، وتؤدي به إلى الهلاك .
والمحافظة على النفس من الضرر ، والمخاطر هو أمر مطالب به المسلم ، وعلى
سبيل الوجوب .

ولنا التنويه هنا : بأن التدخين ليس هو سبب الموت ، والموت سببه فقط انتهاء
الأجل ؛ ولكن المدخن بتعاطي التدخين إنما يأخذ بالحالات التي قد يتضمنها السبب ،
وتؤدي به إلى الهلاك سواء المرض ، أو الموت .

والمدخن يعيش مريضاً طيلة حياته ، سقيماً ، عديم العافية ، والصحة ؛ فهو هالك
فعلا ينتظر نهايته بالموت وهو ميت ولو مجازاً ؛ لأنه غير سعيد في حياته يعاني آلام
سقمه ، ومرضه ، واعتلال صحته ، وفتنة رائحته ، وسعاله ، وتثخعه ، وسواد أسنانه .

ثانياً : الأحاديث النبوية التي تحرم التدخين :

أ- عن أم سلمة "رضي الله عنه" الله عنهما : "أن الرسول "صلى الله عليه وسلم"
نهى عن كل مخدر ومفتر" رواه احمد ، والسيوطي .

والتدخين مخدر ، للأعصاب ، مفتر لها ، فهو يعجزها ، ويدعو الأعصاب ،
وأعضاء الجسم إلى الكسل ، والتثبيط .

(١) سورة النساء آية ٢٩ .

والأخطر من ذلك فإن التدخين ينبه الأعصاب ، ويحفزها على النشاط في أوقات راحتها ، وسكنها ، مما يثبط من قوتها ، ونشاطها عندما تعود إلى حالتها الأولى قبل التدخين .

والنص النبوي بالتحريم ثابت ، واضح ، وغير قابل للتأويل ، وإذا صح للبعض أن لا يصنف الدخان ضمن المخدرات ، فهو لا يصح له أن ينكر صفة التفتير له ، فالدخان يصنف ضمن المفترات بلا شك ، والمفتر منهي عنه ، فالدخان منهي عنه ، لأنه مفتر .

ب- قال "صلى الله عليه وسلم" ناهياً عن الانتحار : "من شرب سما ، فقتل نفسه ، فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" رواه البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، والترمذي ، وأحمد والدارمي .

والتدخين سم ، يسمم الجسم بغازاته ، ومواده السامة الضارة .
والحديث النبوي يطلق السم على أي شراب سام دون تحديد .
وتقتضي الحكمة العقلانية الامتنال للأمر النبوي بعدم تعاطي السموم ؛ لأن تعاطيها انتحار للنفس ، والانتحار حرام منهي عنه ، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه مطلقاً ، وكفى بالمتعظ عبرة بهول العقاب لمن ينتحر ، وهو الخلود في جهنم أبداً .
اللهم إننا نستعينك من نار جهنم ، ونستعينك من أي ما يقربنا إليها من قول ، أو عمل . ولقد ثبت علمياً أن التبغ نبات سام ، ويصنف ضمن النباتات السامة ، فهو في حد ذاته مصدر سام ، وهو في حد ذاته وسيلة نقل للسموم إلى داخل جسم الإنسان .

ثالثا : القواعد الكلية الشرعية :

أ- قاعدة المحافظة على الضرورات الخمس : وهي الدين ، والنفس ، والمال ، والعرض ، والعقل . فالمحافظة على هذه الضرورات الخمس ، تقتضيها القواعد الكلية الشرعية.

والمسلم مطالب بالأخذ بأسباب المحافظة عليها ، وصيانتها ، وعدم تعريضها للخطر ، أو التلف ، والإهمال ، وعلى سبيل الوجوب ، وإلا فهو آثم .

والتدخين هو خرق لتلك القاعدة في الحفظ ، الصيانة لتلك الضرورات .

ففي التدخين اعتداء على الدين ، وحرمانه ، بمخالفة أحكامه في الأمر ، والنهي .

فالدين ينهى عن تعاطي الخبائث ، والتدخين من الخبائث .

والدين ينهى عن تعاطي المحرمات ، والتدخين هو في حد ذاته تعاط للمحرمات .

والدين ينهى عن تعاطي المضار ، والتدخين هو في حد ذاته تعاط للمضار .

والدين ينهى عن تعاطي السموم ، والتدخين هو في حد ذاته تعاط للسموم .

والدين ينهى عن قتل النفس ، وعن الانتحار ، والتدخين هو في حد ذاته قتل

لنفس ، وهو انتحارها .

والدين ينهى عن التبذير ، والإسراف ، والتدخين هو في حد ذاته إنفاق في

التبذير ، والإسراف . فضلا عن الاعتداء على الدين بعدم الالتزام بحلاله ، وحرامه ، فإن

التدخين فيه اعتداء على النفس ، وبإهلاكها ، وإضعافها ، وقتلها .

والتدخين فيه اعتداء على المال بإنفاقه في التبذير ، والإسراف ، وكلاهما

محرمان .

والتدخين فيه اعتداء على العرض حيث يحفز تعاطيه على التفريط بعرضه عند

الحاجة إليه .

فالمدخن المدمن لا يصبر عن التدخين ، وهو يفرط بعرضه ، ولا يتوانى إذا اشتاقت نفسه إليه ، ولم يجد ما يشتريه به من مال ، والأمثلة الإحصائية كثيرة ، وتتساول الشباب ، والفتيات معاً .

والتدخين ثبتت أضراره للبدن باليقين ، وبدون أية شكوك .
والتدخين ثبت ضرره على العقل ، بتخديره ، وتنشيطه ، وإثارة ، وتوتير أعصابه .

ب- قاعدة الضرر : والأصل في الضرر التحريم ، وتوصل الأحاديث النبوية حكم الضار سواء للنفس ، أو المال هو التحريم .
أما المكتشفات العلمية الحديثة فقد أكدت ، وبدون أدنى شك الضرر الكبير ، والمضار ، والأخطار العديدة ، والفتاكة التي يسببها الدخان لجسم الإنسان .
ولقد اثبت العلم العلاقة الوثيقة بين الكثير من الأمراض الفتاكة كالسرطان بأنواعه ، والتي لم يجد العلم علاجاً له حتى الآن وبين التدخين بل ، وكونه السبب المباشر الأساسي للإصابة بها .

أمثله على الأمراض التي يسببها التدخين :

١- السموم : لقد حدد البرفسور "كومج" أهم هذه السموم ، وهي :

أ- النيكوتين : ونسبته ٠,٥ % من السيجارة الواحدة .

ب- النيكولتين : ونسبته ٠,٥ - ٠,٩ % من السيجارة الواحدة .

ج- المبليريوم : ونسبته جزء واحد من ٣٠ مليون جزء من السيجارة الواحدة .

ويرى البرفسور "كومج" أن مادة المبليريوم هي التي تسبب السرطان ، وتتراكم على الجدار الداخلية لشريان القلب فتحدث التصلب ، والجلطة الدموية ، ونفسي سرطان

القلب. هذا ولقد ثبت علمياً أن الدخان ليس فقط وسيلة لنقل السموم إلى داخل الجسم ، وإنما هو في حد ذاته سام ؛ ويصنف العلماء التبغ ضمن النباتات السامة فهو سام في ذاته ، وفعله .

ولنا القول : بأن حجة المدخنين بأن ضرر التدخين نسبي ، وهو ضار ويمكن تحريمه على المتضرر منه فقط هي حجة باطلة؛ لأن نبات التبغ هو سام في حد ذاته ، والسام ضار حتماً ولذا فشربه حرام قطعاً .

٢- السرطان : حيث ثبت علمياً أن العلاقة وثيقة جداً بين الإصابة بالسرطان، وبين التدخين ومنها :

- ١-سرطان الحلق .
- ٢-سرطان البلعوم .
- ٣-سرطان المريء .
- ٤-سرطان القلب .
- ٥-سرطان المثانة .
- ٦-سرطان الدماغ أو الرأس والذي يشارك في الإصابة به عدا التدخين : التوابل ، والمكسرات .
- ٧-سرطان الرئة .

٣- فقر الدم : بسبب فقدان الشهية مما يترتب عليها نقص الغذاء ، وبالتالي نقص البروتينات ، والفيتامينات ، والأملاح التي يحتاجها الجسم.

٤- الجلطة القلبية : نتيجة تراكم المواد السامة على الجدار الداخلية لشرايين القلب .

٥- الهزال والشحوب : يصاحبها ضعف في الإرادة ، والتحكم ، والقدرة .

- ٦- التوتر العصبي : حيث ينتاب العضلات العصبية توترات حادة متعاقبة خاصة بعد انتهاء مفعول التدخين الوقتي .
- ٧- النوبات العصبية : حيث تصيب المدخن المدمن ، وفي حالات الانفعال ، والاستثارة ، أو عند فقدان الدخان .
- ٨- الذبحة الصدرية : تصاحبها حالات ضيق الصدر ، وصعوبة التنفس ، والألام الحادة في الصدر ، وفي المعدة ، وفي القلب .
- ٩- التنخع ، والبصاق : حيث يدمن المدخن على التنخع بمناسبة ، وبدون مناسبة. وكذلك البصق ، وأمام الناس ، وفي جميع المحافل ، والمناسبات .
- ١٠- الروائح الكريهة : التي تصاحب الإدمان على التدخين تفوح من فم المدخن لتؤذي المستمعين له ، أو المجاورين له.
- ١١- اسوداد الأسنان : مع ما يصاحبها من تلف يشوه مظهرها ، وتسوس يساعد على تلفها .
- ١٢- إضاعة المال : وبدون أية فائدة ، ومن غير ضرورة ، ولا حاجة .
- ١٣- سوء الأخلاق : فالمدخن إنسان غير سوي سواء في تصرفاته ، أو سلوكه ، أو عدم التزامه بقواعد الصحة ، والسلامة التي تحض عليها قواعد الدين الحنيف .
- كما أن التدخين يؤدي إلى سوء السلوك ، ومصاحبة الأشرار ، وارتياح محلات الفسق ، والفجور ؛ لعلاقته الوثيقة بآثار تعاطي المخدرات السيئة ، وذات الآثار السلبية على أخلاق المدمنين لها.
- ١٤- ارتكاب الجرائم : بالاعتداء على الأنفس ، والأموال ؛ وذلك بعد أن يكون التدخين قد طبع المدمن على سوء الأخلاق ، ومصاحبة الأشرار ، فضلا عن أن الحاجة إلى التدخين

قد تدفع المدخن الذي لا يملك المال إلى جرائم السرقة ، والقتل ، والاعتداء على العرض ، بل وقد يفرط المدخن بعرضه في سبيل الحصول على لفائف التبغ.

ولنا القول : بأنه وإزاء ما أوردناه من دلائل شرعية ، وضرورية على حرمة التدخين فإن اقتناعنا أصبح كاملاً ، وتاماً في أن التدخين حرام ، وأنه يجب الابتعاد عنه ، ويأثم من يقتربه - اللهم هل بلغت اللهم ، فاشهد .

وبالنسبة للضرر : يدعي البعض أن كثيراً من المدخنين لا يتضررون ، ولا يموتون من التدخين فكيف نعلل حرمة التدخين بالنسبة إليهم على الأقل ؟؟ .

الجواب على هذا سهل للغاية : فنقول :بان ضرر التدخين ثابت علمياً ، وبدون شك ، فمن شربه ، أو تعاطاه ، فحتماً سيتضرر منه - أي أن السموم ، والغازات ، وما تسببه من أضرار كلها تتواجد داخل جسم المدخن ، وأي مدخن ، ولكن قد تظهر أعراض المرض على بعض المدخنين ، وقد لا تظهر بالنسبة للبعض الآخر ، فهل يعني هذا عدم حصول الضرر بالنسبة لمن لم يظهر عليه عرض المرض ؟؟ أبداً فالضرر حاصل ، وواقع .

وبعبارة أخرى : يجب أن نفرق بين المرض الذي يسببه التدخين ، وبين أعراض المرض . فأعراض المرض قد تظهر ، وقد لا تظهر ؛ وعدم ظهورها لا يعني عدم الإصابة بها . وذلك كالأعراض الأخرى فقد تظهر أعراضها ، وقد لا تظهر عند البعض ؛ وفي هذه الحالة لا يجوز أن ننكر وجودها . فضرر التدخين موجود في جسم المدخن حتى ولو لم تظهر أعراضه أحياناً . ومن هنا فالتدخين حرام حرام حرام ، اللهم هل بلغت ، اللهم فاشهد ، سواء ظهرت أعراض مرض التدخين ، أم لم تظهر .

ست عشرة حقيقة : "فيه شفاء للناس" .

وتمثل هذه الحقيقة القيم الصحية الإيجابية لمشروب العسل ، وحيث تبلور هذه الحقيقة الحكمة الإلهية في تحليل الطيب ، النافع ، الشافي من المطعومات والمشروبات ، ومنها العسل . إن الحكمة الإلهية في تحليل شرب العسل تؤكد حقائق العلم الحديث ، والمتعلقة بالعسل ، وبحيث تكشف هذه الحقائق سر هذا المشروب ، وما يحتويه من عناصر الغذاء ، والدواء التي تغذي الجسم البشري ، وفي نفس الوقت تداويه ، وتشفيه من الأمراض ، والأوجاع ، والأسقام .

لقد أكدت التحليلات المختبرية غنى العسل بعناصر الغذاء كالمعادن ، والفيتامينات ، والبروتينات ، والسكريات ، والنشويات ، والحوامض ، وغيرها من العناصر التي تجعل من المأكول ، أو المشروب طيبا إن وجدت فيه ؛ ولذلك حضت النصوص القرآنية على تعاطيها ، فقال تعالى : "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون" (١) .

وقال تعالى : "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث" (٢) .

ويندرج تحت هذا النص تحليل كل طيب ، وتحريم كل خبيث من المطعومات والمشروبات ، إلى قيام الساعة.

ويقع على راس هذه الطيبات من المطعومات عسل النحل ، إذ يقول تعالى :
"وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، ثم كلي

(١) سورة البقرة آية ١٧٢ .

(٢) سورة الأعراف آية ١٥٧ .

من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون»^(١).

إن حقيقة القيم الغذائية لعسل النحل تؤكدتها الاكتشافات العلمية الحديثة للعناصر الغذائية المفيدة، والتي تدخل في تركيب العسل ، ومكوناته من سكريات ، وفيتامينات ، وأحماض ، وبروتينات، وحديد ، ومعادن ، وأنزيمات ، وغيرها .
ولعل الإعجاز القرآني في الحض على شرب العسل ، وتعاطيه ، وكونه فيه شفاء للناس يتأصل في جانبين:

الجانب الأول - الغذائي.

الجانب الثاني - العلاجي.

فبالنسبة للجانب الأول ، وهو الغذائي ، فإن العلم الحديث يؤكد ، ويؤكد حقائقه، وخاصة المتعلقة بالعناصر الغذائية مرتفعة الفوائد للجسم البشري من فيتامينات، وسكريات، ومعادن ، وغيرها.

وبالنسبة للجانب العلاجي للعسل ، تأكدت صحة حقيقته في القرآن الكريم ، والسنة النبوية منذ أربعة عشر قرناً ؛ وعلى اعتبار ألا عبث فيما يقرره القرآن ، والسنة من قواعد صحية ، وغيرها . وفي نفس الوقت أضحت التجارب العلمية مستسلمة ، ومؤكدة للحقائق الصحية للعسل الواردة في القرآن، والسنة . ولقد أكدت التجارب التي أجريت على العسل في جامعة ليبزغ في ألمانيا أن نسبة الجلوكوز تبلغ فيه ما بين ٢٥-٤٠ % وأن هذه النسبة تستعمل لعلاج الكثير من الأمراض ، وتشكل عنصراً رئيسياً في الكثير من الأدوية ، وكمغذ ، ومقو للجسم . ويستعمل كذلك في علاج التسمم البولي نتيجة

(١) سورة النحل ، آية ٦٨-٦٩ .

مرض الكبد ، وفي علاج الاضطرابات المعوية ، والمعدية ، والتيفوئيد ، والحصبة ، والالتهاب الرئوي ، والسحائي الذي يصيب المخ .

ويستخدم أيضا لعلاج حالات الذبحة الصدرية ، وأمراض أخرى عديدة .

ولقد اثبت أحد الجراحين في مستشفى (نورفولك) في إنجلترا ، إيجابية العسل في قتل البكتيريا بوضعه على الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية حيث يساعد على التئام الجروح^(١) . وأعلن البروفيسور "كلود هيليو" الفرنسي أن عسل النحل الملكي له القدرة الكبيرة على قتل الجراثيم^(٢) .

يقول دكتور عبد العزيز إسماعيل : "وإذا علمنا أن الكلوكوز يستعمل مع الأنسولين حتى في حالة التسمم الناشئ عن مرض البول السكري علمنا مقدار فوائده ، وأن القرآن الكريم لم يذكره بطريق المصادفة ، ولكنه تنزيل ممن خلق الإنسان والنحل"^(٣) .

ولعل الحقيقة الإيجابية للعسل قد رسختها السنة النبوية أيضا ، حيث الوصف النبوي باستعمال العسل في العلاج . فقد شكى الأعرابي بطن أخيه للرسول "صلى الله عليه وسلم" ، فأمره أن يسقى أخاه العسل . ثم شكى إلى الرسول "صلى الله عليه وسلم" عدم شفاء أخيه ، فقال له : صدق الله ، وكذب بطن أخيك ، فاسقه العسل ثانية . وتكررت المحاورة للمرة الثالثة ، والرسول "صلى الله عليه وسلم" يطلب من الأعرابي دوامية الاستمرار في إسقاء أخيه العسل ، وبعدها شفي أخو الأعرابي من مرضه . عن أبي سعيد الخدري قال : "جاء رجل إلى النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال : إن أخي استطلق بطنه ، فقال الرسول "صلى الله عليه وسلم" : اسقه عسلا ، فسقاه ، ثم جاءه ، فقال : إني سقيته عسلا ، فلم ينزده

(١) د . يوسف السويدي ، المرجع السابق ص ٦٤ .

(٢) د . يوسف السويدي ، المرجع السابق ص ٦٤ .

(٣) د . عبد العزيز إسماعيل المرجع السابق ، ص ١٩٩ .

إلا استطلاقاً ، فقال له ثلاث مرات ، ثم جاء الرابعة، فقال : اسقه عسلاً ، فقال : لقد سقيته، فلم يزدده إلا استطلاقاً ، فقال رسول "صلى الله عليه وسلم" : "صدق الله ، وكذب بطن أخيك" فسقاه ، فبرأ^(١) .

مكونات العسل : تعكس فعالية العسل القوية سواء في المجال الغذائي، أو الدوائي قوة ، وتعدد، وتعدد مكوناته ، ومركباته ؛ ولعل هذا ناشئ من تعدد، وتراكيب الأزهار ، والثمار التي يمتص رحيقها النحل .

قال تعالى : "ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون"^(٢) .

فتلون العسل ناشئ من تلون الأزهار . فتراكيب العسل معقدة ، ومتباينة ، ومكوناته عديدة ، ومتشابهة ، وإلى جانب الوظيفة العسلية يقوم النحل بوظائف معقدة أخرى هي في حد ذاتها معجزة وقف العلم حائراً بالنسبة لها .

فالنحل يقوم بتصنيع خلايا الشمع السداسية ، ويقوم بتصنيع غذاء ملكة النحل الذي لا يجاربه أي غذاء آخر سواء بالنسبة لقيمتة الغذائية ، أو العلاجية .

ولقد أفضى التقييم العلمي الحديث لمكونات العسل ، وتراكيبه إلى توضيحات كثيرة منها :

- ١- يحتوي العسل على أكثر من سبعين مادة غذائية ، وعلاجية .
- ٢- يحتوي العسل على نسبة كبيرة من المواد السكرية الطبيعية المركزة ، ففي العسل حوالي (١٥) خمسة عشر نوع من السكاكر أهمها : سكر الفاكهة بنسبة ٤٠% وسكر العنب جلوكوز بنسبة ٣٠% ، وسكر القصب بنسبة ٤% .

(١) رواه مسلم في صحيحه ، والترمذي في سننه .

(٢) سور النحل آية ٦٩ .

- ٣- يحتوي العسل على أنزيمات أي خمائر تساعد على الهضم ، وأهمها : خميرة الشعير التي تحول النشا إلى سكر ، وخميرة القلابين التي تحول السكر العادي إلى سكر عنب ؛ وسكر فواكه، وخمائر الكاتلاز ، والبيروكسيداز ، والليباز .
- ٤- يحتوي العسل على أكثر الفيتامينات أهمية ، وفائدة، وأهمها : فيتامين أ المفيد للبصر، وفيتامين ي، وفيتامين ب، وفيتامين ب٢، وفيتامين ب٣ ، ويسمى بحامض البانتوثيني ؛ وفيتامين ب٥ ، ويسمى بحمض النياسين ، وفيتامين ب٦، ويسمى بالبيروكسيد ، وفيتامين ث ، وفيتامين ك .
- ٥- يحتوي العسل على نسبة كبيرة من البروتينات الضرورية لبناء الجسم ، وتوليد الطاقة .
- ٦- يحتوي العسل على نسبة كبيرة من الحموض الامينية ، والحموض العضوية كحمض النحل ، ومشتقات الكلوروفيل .
- ٧- يحتوي العسل على مواد حيوية ، ومنعشة ، ومنشطة للجسم .
- ٨- يحتوي العسل على روائح عطرية تتنوع بتنوع روائح الزهور التي يمتصها النحل .
- ٩- يحتوي العسل على نسبة كبيرة من الأملاح المعدنية، وأهمها : أملاح الكلس، والصوديوم، والبوتاسيوم ، والمغنيز ، والحديد ، والكلور ، والفسفور ، والكبريت ، واليود، وتشكل هذه الأملاح ٠.٠٢% اثنين بآلاف من العسل ، وتشكل أهم مكونات الخلية الجسمانية للإنسان .
- ١٠- يحتوي العسل على مواد علاجية ذات كفاءة عالية في قتل الجراثيم ، والميكروبات ، والتحام الجروح ، والتقيئات ، وأهم هذه المواد الماء الأكسجيني .

١١- يعطي العسل طاقة حرارية كبيرة ، حيث أن كغم من العسل يعطي طاقة

تقدر ب ٣٢٥ حرارية .

١٢- يحتوي العسل على هرمونات جنسية لها فاعلية كبرى على الإخصاب

ومنها : هرمون الاستروجين .

١٣- اكتشف العالم الكيميائي الفرنسي : ألن كاياس " الراديوم في العسل يساعد في

شفاء كثير من الأورام الخبيثة .

مميزات العسل :

للعسل ثلاث ميزات رئيسية :

الأول - انه غير قابل للعفونة ، والتلف .

الثاني - انه ذو قيمة غذائية كبيرة .

الثالثة - انه ذو قيمة علاجية كبيرة .

الميزة الأولى - العسل غير قابل للعفونة : وذلك للأسباب التالية :

١- لاحتواء العسل على مادة حمض النحل ، وهو من المواد المضادة للعفونة .

٢- لاحتواء العسل على السكر الشديد التركيز حيث تصل نسبته ٨٠% من مكونات العسل.

٣- لاحتواء العسل على مواد مثبطة لنمو الجراثيم ، والعسل هذا هو الطبيعي، والذي تصنعه النحلة ، ولهذا فان هذه الميزة يفقدها العسل الصناعي .

٤- لاحتواء العسل على مادة الماء الاكسجيني ذي الفعالية القوية في قتل الجراثيم .

٥- لاحتواء العسل على مواد مضادة لنمو الفطريات. وهذا ما يسمو به على المواد الغذائية الأخرى كالأطعمة المطبوخة ، وعصير الفواكه حيث تسمح بتكاثر ، ونمو الفطريات فيها .

الميزة الثانية - العسل ذو قيمة غذائية كبيرة : وذلك للأسباب التالية :

- ١- لاحتوائه على السكريات الشديدة التركيز .
- ٢- لاحتوائه على الخمائر ، والأنزيمات العديدة .
- ٣- لاحتوائه على الفيتامينات الغنية العديدة .
- ٤- لاحتوائه على البروتينات ، والحموض الامينية ، والحموض العضوية ، والمنشطات الحيوية .
- ٥- لاحتوائه على الأملاح المعدنية المفيدة ، والعديدة .

الميزة الثالثة - العسل ذو قيمة علاجية كبيرة : وذلك للأسباب التالية :

- ١- لاحتوائه على مواد مضادة ، وقاتله للجراثيم كالماء الاكسجيني .
- ٢- لتأثير محلول العسل الطبيعي الطازج ٥٠% و ٢٥% والفعال في إبادة الجراثيم ، ذات المناعة الكبيرة ، كالجراثيم المكورة ، والعصوية .
- ٣- لتأثير محلول العسل القديم ، والفعال في إبادة الجراثيم عدا المكورات العنقودية .
- ٤- للقدرة العجيبة للعسل على تعقيم الأنسجة ، وحمايتها من التحلل .

التقييم العلمي للقيمة العلاجية للعسل :

يؤصل العلم الحديث القيمة العلاجية للعسل ضمن تقييمين اثنين :

التقييم الأول - الدور العلاجي الوقائي للعسل .

التقييم الثاني - الدور العلاجي الشفائي للعسل .

التقييم الأول - الدور العلاجي الوقائي للعسل . يمكننا تأصيل هذا الدور ضمن علاقة

العسل الوقائية ببعض الأمراض وأهمها :

١-علاجية العسل الوقائية لمرض السكري .

٢-علاجية العسل الوقائية لمرض الأسنان .

٣-علاجية العسل الوقائية لمرض السرطان .

٤-علاجية العسل الوقاية ضد أمراض الطفولة .

١- علاجية العسل الوقائية لمرض السكري :

لقد اثبت العلم حديثا قوة العسل العلاجية الوقائية ضد داء السكري ؛ وذلك بسبب

احتوائه على مادة سكر الفواكه ، ونسبة عالية تصل إلى ٤٠% من تركيبه . ولقد ثبت أن سكر الفواكه ، وعلى عكس سكر الطعام لا يضر مرضى السكر، فهو إلى جانب خاصيته في امتصاصه السريع من قبل الجسم المصاب بداء السكر ، فان سكر الفواكه يزود الجسم بما يحتاجه من الطاقة ، والسرعات الحرارية ، وفي نفس الوقت لا يزيد من نسبة الأنسولين ، أو السكر في الدم ، ولهذا فان العلماء ينصحون مرضى السكر بتعاطي العسل حيث يقيهم من تزايد نسبة اسكر ، أو الأنسولين في الجسم .

ويؤكد العالمان كيليان وتوبيانس أن تناول مرضى السكري لعشرين (٢٠) غم من العسل صباحا، و (٢٠) ظهرا لا يضرهم ، ولا يزيد من نسبة الأنسولين ، أو مستوى السكر في دمهم .

ولقد اثبت العالم "منكونسكي" من خلال تجاربه على الكلاب أن للعسل فائدة علاجية وقائية داعمة لأحماض الدم في وقاية الجسم من أمراض السكري .
وكذلك اثبت العالم البلغاري البروفسور "فاتيف" من جامعة فارصوفيا قدرة العسل التأثيرية ضد مرض السكري ، وذلك من خلال تجاربه السكرية على ٣٦ طفلا.
ولقد اثبت العلم حديثا وجود مواد شبيهة بالأنسولين في العسل لها قيمة كبيرة في استقلاب السكر ، وخاصة عند المصابين به .

٢ - علاجية العسل الوقائية ضد داء نخر الأسنان :

لقد اثبت العلم حديثا قوة العسل العلاجية الوقائية ضد مرض تسوس الأسنان الذي تسببه عادة العصيات اللبنية الموجودة في السكريات. فلقد اثبت العلماء وسبورنن ، ونويزيسكين ، وستار ، من خلال تجاربهم على فئة من الناس ، ولمدة خمسة أسابيع ونصف أن ١٠٠% من الذين تناولوا العسل ، وبكمية ٧٠غم يوميا لم يصابوا بنخر الأسنان ، بينما وجدوا أن ٧٢,٧% من الذين تناولوا عسل صناعي ، أو سكر طبيعي ، وبكمية ٦٥ غم يوميا قد أصيبوا بنخر الأسنان ، وتفتت العصيات اللبنية في جميعهم .
وقد اثبت العلم حديثا أيضا أن للعسل فعالية كبرى في بناء الأسنان ، والعظام، وكذلك في تبييض الأسنان ، وتخليصها من التلث خاصة إذا ما دعجت بالعسل الممزوج بالفحم الطبي .

٣ - علاجية العسل الوقائية ضد داء السرطان :

لقد اثبت العلم حديثا قوة العسل العلاجية الوقائية ضد أمراض السرطان؛ ولذا فهو يستعمل كعلاج وقائي ضد أمراض السرطان في مستشفى ايسلر للأورام السرطانية في ألمانيا الغربية .

وقد اثبت العلماء أن نسبة إصابة النحاليين بالأورام السرطانية ضعيفة جداً لا تتجاوز ٣٦% في الألف في حين إنها تزيد عند عمال تصنيع الخمور عن ٤,٦ بألف أي بزيادة ١٣ ضعف تقريباً^(١) .

٤- علاجية العسل الوقائية ضد أمراض الطفولة : لقد اثبت العلم هذه الميزة من خلال دور العسل في:

أ- يجنب الطفل أمراض الإسهال ، والاضطرابات الهضمية ، وسوء التغذية، وسوء التغذية، وسوء الامتصاص .

ب- انه يزيد من الكريات الدموية الحمراء في دم الطفل .

ج- يجنب الطفل أمراض العفونات المعوية .

د- يساعد في بناء أسنان الطفل بسرعة ، وقوة .

هـ- يزود الطفل بفيتامين ب٦ ويساعده على امتصاص الكلس ، والمغنيزيوم.

التقييم الثاني : الدور العلاجي الشفائي للعسل : يمكننا تأصيل هذا الدور ضمن علاقة العسل الشفائية ببعض الأمراض وأهمها :

١-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز الهضمي .

٢-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز التنفسي .

٣-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز العصبي.

٤-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز الدموي.

٥-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز البولي.

(١) كتاب : "مع الطب في القرآن الكريم" ، المرجع السابق . ص ١٨٨ .

- ٦-علاقة العسل الشفائية بأمراض العين.
- ٧-علاقة العسل الشفائية بأمراض الأنف ، والأذن ، والحنجرة.
- ٨-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجلد.
- ٩-علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز التناسلي الأنثوي.

١ - علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز الهضمي :

تساعد المواد الكيماوية في العسل على شفاء كثير من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي:

أ- يساعد العسل على الهضم بفعل الأنزيمات ، والخمائر التي يحتويها مثل حمض الليبان ، والكاتلاز ، والاميللاز .

ب- يفيد العسل في تخفيف الحموضة المعدية الزائدة ، وبالتالي في تنظيم معدلاتها .

ج- يمنع العسل حدوث التخمرات ، والتعفنات المعوية ، بسبب احتوائه على حمض النحل ذي القدرة الكبيرة على قتل جراثيم الأمعاء.

د- يفيد العسل على علاج استطلاق البطن ، وهو الإسهال - وقد حدث أن المصطفى عليه الصلاة والسلام "كان يصف العسل لعلاج هذا المرض" .

هـ- يمنع العسل حدوث الإمساك خاصة الذي يحصل بعد العمليات الجراحية للأمعاء ؛ وذلك لما يحويه من مواد عطرية طيارة ، ومنعشة تنشط حركات الأمعاء ، كما أن العسل يحتوي على مادة "الغلوكوسيد استراسيتل" التي تتحول إلى مادة "اوكسي ميثيل اتراكينون" في الأمعاء ، وهذه تكافح الإمساك .

و- يستخدم العسل في علاج القرحة المعدية - فقد جربت "البرفسورة خوتكينسا" علاج القرحة الهضمية مرة بالأدوية العادية، ومرة بالأدوية العسلية ، وتبين : أن نسبة الشفاء من الأدوية العادية بلغت ١١% وبقي ١٨% من المعالجين بدون شفاء في حين تبين أن نسبة الشفاء من الأدوية العسلية بلغت ٨٤% وبقي فقط ٥,٩% من المعالجين بدون شفاء .

ز- يفيد العسل في سرعة التئام جروح المعدة ، وتهدئة الجهاز العصبي لها .
ح- يفيد العسل في معالجة معظم أمراض الكبد ، والصفراء حيث يغذي النسيج الكبدي ، كما يزيد من احتياطي الكبد من مولد السكر .
ك- وتبين أن العسل إذا مزج بغبار الطلع ، والغذاء الملكي تزداد فعاليته في تنشيط وظائف الكبد ، واستقلاب السكاكر ؛ وذلك لما يحتويه من هرمونات ، وخمائر ، ومضادات حيوية ، ولقد شخص العالم "كوخ" العامل الغليكوتيلي في العسل ، وتأثيره الفعال في تنشيط وظائف الكبد ، والقلب .

٢- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز التنفسي :

تتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

أ- يساعد العسل في شفاء أمراض السعال الديكي ، والتهاب الحنجرة ، والتهاب البلعوم .

ب- يساعد العسل في شفاء التهابات القصبات الهوائية ، والسعال ، ولهذا فقد أضافت الشركات الألمانية مادة العسل إلى شراب الملروزوم ، تحسينا لطعمه ، ويساعد في شفاء أمراض السعال ، والتهاب المقصبات .

- ج- يساعد العسل في شفاء أمراض الربو القصبي ، وذات الرئة ، فيستعمل العسل بشكل ارذاذ مع كلور الكلس ، ومحلول الديمدرول (مضاد ميستامين) .
- د- يساعد العسل في شفاء مرض السل ، حيث يزيد العسل من مناعة الجسم ضد الالتهاب السلي . وقد ثبت أن إعطاء ١٠٠-١٥٠ غم من العسل يوميا لمرضى السل الرئوي يؤدي إلى تناقص السعال ، وزيادة خضاب الدم ، وبالتالي زيادة وزن الجسم .

٣- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز العصبي :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

- أ- يفيد العسل في تهدئة توترات الجهاز العصبي .
- ب- يفيد العسل في معالجة داء الرقص .
- ج- يفيد العسل في معالجة التهاب العصب الوركي باستخدام الملكائين .
- د- يفيد العسل في معالجة داء اللمباجو بحقن محلول ملكائين ، وهو عسل مع نوفوكائين موضعياً .

٤- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز الدموي :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

- أ- يفيد العسل في معالجة فقر الدم ، حيث يزيد من الكريات الدموية الحمراء ، وكذلك الهيموجلوبين .
- ب- سيعوض العسل النقص في فيتامين (ك) اللازم لمكافحة نزيف الدم .
- ج- يقوي العسل عضلة القلب عن طريق سكاكره السريعة التمثيل ، والامتصاص ، ويوسع الأوعية الكليلية .

- د- يفيد العسل في تنظيم ضربات القلب .
- هـ- يفيد العسل في معالجة التهاب عضلة القلب الدفترائي .
- و- يستخدم العسل بعد العمليات الجراحية كمنعش للقلب .
- ز- يفيد العسل في معالجة قصور القلب المرافق ، أو غير المرافق للذبحة الصدرية.

٥- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز البولي :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

- أ- يفيد العسل في علاج حالات القصور الكلوي ؛ لاحتوائه على البروتينات ، والأملاح المعدنية .

ب- يستخدم العسل كمدر للبول ؛ لكونه مادة سكرية مفرطة التوتر .

- ج- يستخدم العسل بعد مزجه بزيت الزيتون ، أو عصير الفجل ، أو عصير الليمون في إدرار ، وطررد الرمال البولية من الجسم .

٦- علاقة العسل الشفائية بأمراض العين :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

- أ- يفيد العسل في علاج التهابات حواف الأجفان .
- ب- يفيد العسل في علاج التهابات قرنية العين مثل : التهاب القرنية التآكس ، والتهاب القرنية السليبي ، والتهاب القرنية الإفرنجي ، والتهاب القرنية التراخومي .
- ج- يفيد العسل في علاج تقرحات قرنية العين .

د- يفيد العسل في علاج حروق العين المختلفة ، وذلك بمزجه بمرهم البوسيد، أو زيت السمك ، وذلك لما له من تأثير واقى من الانتان .
هـ- يفيد العسل في تقوية البصر ، نظرا لما يحتويه من فيتامين أ : ولقد أكد هذه الفائدة الباحثان ماكسيمو نكو ، وبالونينا .

٧- علاقة العسل الشفائية بأمراض الأنف ، والأذن ، والحنجرة :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور التالية :

أ- يفيد العسل في معالجة النزلات الشعبية مثل: الرشح، والأنفلونزا، والكريب، وحيث اثبت العلم أن النزلات الشعبية التي تعالج بالعسل تشفى خلال ثلاثة أيام.

ب- يفيد العسل في علاج التهابات الأنف الحادة .

ج- يفيد العسل في علاج التهابات البلعوم ، والقصبات الهوائية ، وذلك بخلطة العسل المسماة بروكوبن .

د- يفيد العسل في شفاء التهابات اللوز المزمنة ، وخاصة بمزج العسل بالبنسلين.

هـ- يستخدم العسل في علاج الآفات التنفسية العلوية الضمورية : مثل التهاب الأنف الضموري ، والتهاب البلعوم الضموري .

و- يفيد العسل في علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن .

ز- يفيد العسل في علاج التهاب الأذن الوسطى القيحي المزمن ، وذلك بالغسيل بمحاليل العسل المركز ٣٠% حيث له القدرة على قتل الجراثيم ، وتوقيف نموها :

كالجراثيم العقدية ، والعنقودية ، والعصيات المرافقة لأمراض الأنف ، والأذن، والحنجرة.

ح- يفيد العسل في شفاء التهابات الفم القلاعية ، وذلك بالعلاج الموضعي لمدة

خمسة أيام.

٨- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجلد :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور العلاجية التالية :

أ- يساعد العسل في التئام الجروح الجلدية ، والجروح النسيجية ، بسبب احتوائه على مادة الغلوتاتيون .

ب- يساعد العسل على شفاء الجروح الجلدية الواهنة الناتجة عن طلق ناري ، وذلك بتطبيقه موضعياً بالتشديد الكهربائي .

ج- العسل علاج للتقرحات الجلدية : مثل الدمامل ، والجمرة الحميدة ، والتئمه العنقودية ؛ لأنه يوقف نمو الجراثيم ، ويغذي الجلد ، والأعصاب .

د- يفيد العسل كضمد للتغيير على العمليات القذرة التي تحتل التلوث الجرثومي، كعمليات قطع الفرج .

هـ- يفيد العسل في علاج التقرحات الجلدية ، فيدخل في مركبات المراهم ، والكريمات الجلدية ، وتعالج التقرحات المزمنة بمزيج من خلطة العسل بنسبة ٤/٥ والفازولين بنسبة ١/٥ .

٩- علاقة العسل الشفائية بأمراض الجهاز التناسلي الأنثوي :

وتتأصل هذه العلاقة ضمن الأمور العلاجية التالية :

أ- يستخدم العسل في علاج التهابات المهبل : حيث يدهن جدار المهبل ، وعنق الرحم ، والأعضاء التناسلية الظاهرة بالعسل لمدة ٦ أيام تغسل قبلها بالماء الأكسجيني ، حيث تقتل الدويبات المشعرة بعد يومين أو ثلاثة ، وتزول الحكة ، وذلك بفعل مضاعفة العسل لحموضة المهبل.

ب- يفيد العسل في علاج الحكة الفرجية المعندة .

ج- يستخدم العسل في التئام جروح الفرج ، وخاصة بعد العمليات الجراحية .

- د- يستخدم العسل في التهاب المثانة الحاد ، وذلك بالحقن العسلي بنسبة ٣٣% مع محلول نوفوكائين بنسبة ٠,٥% .
- هـ- يستخدم العسل في العلاج القويء الحملي - وذلك بحقن المرأة الحامل بمحلول الملكائين العسلي حقنا وريديا بطيئا حيث تظهر النتائج الشفائية بعد حقنتين، أو ثلاث.
- و- يخفف الحقن العسلي الوريدي، ويتركيز ٤٠% من آلام المخاض، والولادة.

ثبت المراجع

كتب التفاسير

- ١- ابن جزي - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل .
- ٢- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم .
- ٣- أبو حيان - تفسير البحر المحیط .
- ٤- أبو السعود - تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .
- ٥- الألوسي - تفسير روح المعاني .
- ٦- الخازن - تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل .
- ٧- الرازي - تفسير مفاتيح الغيب .
- ٨- الزمخشري - تفسير الكشاف .
- ٩- سيد قطب - تفسير في ظلال القرآن .
- ١٠- الصاوي - تفسير الحاشية على تفسير الجلالين .
- ١١- الطبري - تفسير جامع البيان .
- ١٢- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن .
- ١٣- محمد علي الصابوني - تفسير مختصر ابن كثير .

كتب الأحاديث :

- ١- ابن ماجه - السنن .
- ٢- أبو داود - السنن .
- ٣- احمد بن حنبل - المسند .
- ٤- البخاري - الصحيح .

٥-الترمذي - السنن .

٦-مسلم - الصحيح .

الكتب العامة :

١-ابن تيمية - الفتاوي الكبرى .

٢-ابن قيم الجوزية - تحفة المودود بأحكام المولود ، وكتاب زاد المعاد .

٣-أبو بكر ثابت البغدادي - الفقيه والمتفقه جـ٢ .

٤-أنور الجندي - تصحيح المفاهيم في ضوء الكتاب ، والسنة .

٥-المقرئزي - الخطط جـ٣ .

٦-سعيد حوى - الله .

٧-سيد قطب - معالم في الطريق .

٨-الشهر ستاني - الهيئة والإسلام ، وكتاب : أسس الصحة ، والحياة.

٩-صبري قباني - الغذاء لا الدواء .

١٠-الطبري - تاريخ الأمم ، والملوك .

١١-عبد الحميد ذياب ، واحمد قرقوز -مع الطب في القرآن الكريم .

١٢-عبد الرحمن حسن حبنكه - أجنحة المكر الثلاثة .

١٣-عمر فروخ ، ومصطفى الخالدي - التبشير ، والاستعمار .

١٤-عبد العزيز إسماعيل - الإسلام ، والطب الحديث .

١٥-غازي عناية - هدى الفرقان في علوم القرآن ، وكتاب : أسباب النزول القرآني

وكتاب : إن التدخين حرام.

١٦-نادية شريف العمري - أضواء على الثقافة الإسلامية .

١٧-نبيل الطويل - الأمراض الجنسية .

- ١٨- مصطفى محمود - القرآن محاولة لفهم عصري .
١٩- وحيد الدين خان - الإسلام يتحدى.
٢٠- يوسف السويدي - الإسلام ، والعلم التجريبي.

موضوعات الكتاب

٥	العلم والثقافة مؤشران للتقدم الفكري ، والحضاري.
١٣	الفرق بين العلم ، والثقافة.
٢١	التعريف بالثقافة الإسلامية .
٢٢	خصائص الثقافة الإسلامية .
٣٨	مصادر الثقافة الإسلامية.
٥٥	بعض الحقائق العلمية الواردة في الكتاب ، والسنة :
٥٥	الأولى - حقائق : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" .
٥٦	أولا - حقيقة خلق الإنسان من ماء.
٥٦	ثانيا - حقيقة خلق الإنسان من طين.
٥٩	ثالثا - حقيقة خلق الإنسان من بين الصلب ، والترائب .
٦١	رابعا - حقيقة خلق الإنسان أطوارا .
٨٣	خامسا - حقيقة القرار المكين
٨٦	سادسا - حقيقة القدر المعلوم.
٨٧	سابعا - حقيقة الظلمات الثلاث.
٨٩	ثامنا - حقيقة التكون المسبق للهيكل العظمي.
٨٩	تاسعا - حقيقة خلق الإنسان في أحسن تقويم.
٩٠	عاشرا - حقيقة بصمة البنان.
٩٣	إحدى عشرة - حقيقة القلب.
٩٧	ثنتا عشرة - حقيقة العقل.

ثلاث عشرة - أمثلة أخرى لحقائق "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" -

١٠٠

لثانية - حقائق : "سنريهم آياتنا في الآفاق" - ١٠٣

١٠٣ - أولاً - حقيقة وكل في فلك يسبحون -

١١٦ - ثانياً - حقيقة كأنما يصعد في السماء -

١١٨ - ثالثاً - حقيقة تعدد السموات ، والأرض -

١٢١ - رابعاً - أمثلة أخرى لحقائق : "سنريهم آياتنا في الآفاق" -

لثالثة - حقائق : "وفي الأرض آيات للموقنين" - ١٢٦

١٢٦ - أولاً - حقيقة فتصبح الأرض مخضرة -

١٢٨ - ثانياً - حقيقة وأرسلنا للرياح لواقع -

١٣٠ - ثالثاً - حقيقة وجعلنا من الماء كل شيء حي -

١٣٤ - رابعاً - حقيقة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين -

١٤٠ - خامساً - حقيقة تساقط عليك رطباً جنياً -

لرابعة - حقائق علمية كونية أخرى متفرقة - ١٦٠

١٦٠ - أولاً - حقيقة وقرآن الفجر -

١٦٥ - ثانياً - حقيقة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال -

١٦٦ - ثالثاً - حقيقة لتكون لمن خلقك آية -

١٧٣ - رابعاً - حقيقة الختان -

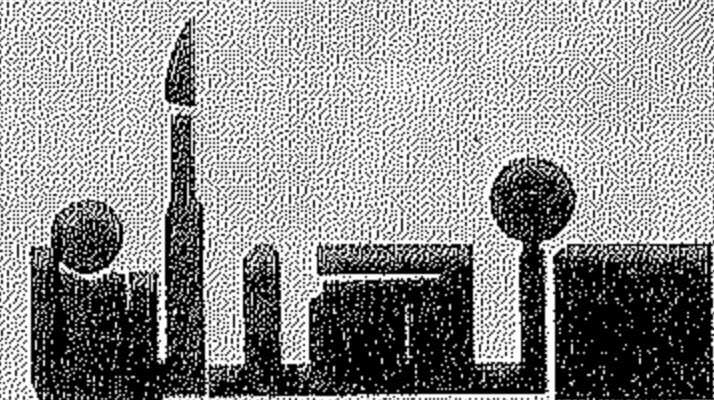
١٧٥ - خامساً - حقيقة وإن كنتم جنياً فاطهروا -

١٧٨ - سادساً - حقيقة فاعتزلوا النساء في المحيض -

١٧٩ - سابعاً - حقيقة غريوا النكاح -

١٨٢	ثامناً - حقيقة ولا تقربوا الزنى.
١٩٢	تاسعاً - حقيقة اللواط - للذنوب الجنسي.
١٩٥	عاشراً - حقيقة حرمت عليكم الميتة .
١٩٨	إحدى عشرة - حقيقة أو دماً مسفوحاً .
٢٠٠	اثنتا عشرة - حقيقة أو لحم خنزير .
٢٠٣	ثلاث عشرة - حقيقة إنما الخمر رجس.
٢١٢	أربع عشرة - حقيقة تحريم المخدرات.
٢١٤	خمس عشرة - حقيقة تحريم التسخين.
٢٢٥	ست عشرة - حقيقة فيه شفاء للناس.
٢٤٣	فهرس المراجع.

المتخصصون في الكتاب الجامعي الأكاديمي العربي والأجنبي

دار الكتب
للنشر والتوزيع

الطبعة : ٥٣٣١٢٨٩ - ص ٢١٢٤٣٧ - لرمز قيردي ١١١٢١ صان الأردن